

অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত

[আদ্যমকালৰ পৰা বাক্য শক্তিকাল]

অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন
ঘোৰহাট, অসম

ASAMIYA JATIR ITIVRITTA : A collection of articles on varied aspects of the life of the people of Assam till the end of the twelfth century A. D., edited by Sri Giridhar Sarma, President and published by General Secretary, Asam Sahitya Sabha, Chandrakanta Handique Bhawan. Jorhat, Assam. Second Edition October, 1996

প্ৰধান সম্পাদক, অসম সাহিত্য সভা
চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন
বোৰহাট, অসম

অসম সাহিত্য সভাৰ হৈ
প্ৰকাশক :
শ্ৰীমাখন হাজৰিকা
বনজতা
ডিব্ৰুগড়
অসম

প্ৰথম প্ৰকাশ : ফেব্ৰুৱাৰী, ১৯৭৪
ষষ্ঠীয় প্ৰকাশ : অক্টোবৰ, ১৯৯৬

মূল্য : ৫৫.০০ টকা।

হপাৰ্ডতা :
প্ৰবীণকুমাৰ শৰ্মা
সতীমাতা প্ৰিণ্টিং হাউচ
৪এ, ডি. এল. ৰায় ষ্ট্ৰীট,
কলিকতা-৭০০০০৬

আগকথা

আমাৰ এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰাচীনকালৰ মনীষা, শৌৰ্য-বীৰ্য, কলা-সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য প্ৰাকৃতিক ঐশ্বৰ্য আদিৰ কথা শ্ৰবণ কৰিলেই মন আনন্দত পূৰ্ণকৃত হৈ উঠে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে, আমাৰ অযোগ্যতাৰ কাৰণে আমি আমাৰ এই সম্পদৰ কথা যথোপযুক্তভাৱে প্ৰকাশ কৰি প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ ফলত আজিৰ যুগতো অনেকে আমাৰ প্ৰতি, আমাৰ সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতি বিৰূপ ধাৰণা পোষণ কৰি আছে অথবা আমাৰ বিষয়ে জানিবৰ ইচ্ছা কৰা সকলেও জানিবৰ সুবিধা পোৱা নাই। আমাৰ ৰাজ্যৰে অগণন আগ্ৰহশীল লোকো এই বিষয়ক সম্যক জ্ঞান লাভ কৰি তাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত, উৎসাহিত হ'ব পৰা নাই। ফলত আজি আমি অবহেলিত, লাঞ্ছিত আৰু আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ।

এই প্ৰেৰণাকে মনত লৈ অসম সাহিত্য সভাৰ চম্বাৰিংগ ৰঙিয়া অধিবেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণত আমি বাৰদফীয়া আঁচনিৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ। বৰ আনন্দৰ কথা সেই আঁচনি সেই দিনাই বাতি ৰঙিয়াত বহা বিষয়বাহিনী সভাৰ বৈঠকত প্ৰতিনিধিসকলে হৰ্ষ ধ্বনিৰে সমৰ্থন কৰিছিল আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰথম বৈঠকতে তাক কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিবলৈ হাতত লৈছিল। সেই অনুক্ৰমে সেইদিনাই ন জনীয়া প্ৰকাশন সমিতি এটি গঠন কৰি কামত আগবাঢ়িবলৈ দিহা পৰামৰ্শ দিছিল। এই সমিতিৰ অন্যতম সদস্য ড° হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যক আহ্বানক হিচাপে আৰু অধ্যাপক (সকল) বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা, নীলমণি ফুকন, ৰামচৰণ ঠাকুৰীয়া, শ্ৰীপদ্ম-ৰাম শালে আৰু শ্ৰীকনকচন্দ্ৰ ডেকাক সদস্য হিচাপে লৈ এটি সাতজনীয়া উপসমিতি পাতি 'অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত নিৰ্মাণ'ৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। এই উপ-সমিতি কেবাদিনো ৰহি এই বিষয়ক এটি সুদীৰ্ঘতৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিলে। সেই আঁচনি ক্ৰমে 'অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত' নামৰ গ্ৰন্থখন প্ৰধানকৈ তিনিটা খণ্ডত ৰচিত হ'ব। প্ৰথম খণ্ডত আদিম কালৰে পৰা ৰাদশ শতিকালৈ, দ্বিতীয় খণ্ডত চল্লিশ শতিকাৰ পৰা অষ্টাদশ শতিকালৈ আৰু তৃতীয় খণ্ডত ঊনবিংশ শতিকাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ থাকিব : ভৌগোলিক অৱস্থান, জনগোষ্ঠী, সমাজ ব্যৱস্থা, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, ভাষা আৰু সাহিত্য, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, শিক্ষা, ধৰ্ম আৰু দৰ্শন আৰু কলাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা। এই গ্ৰন্থখন তিনি খণ্ডত লিখ

উলিয়াই ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্তও লোৱা হয়। এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কেবা বছৰো লাগিব। কাৰ্য্য নিৰ্বাহকে এই আঁচনি স্বীকৃতি দি এই বছৰত প্ৰথম খণ্ড (আদিম কালৰ পৰা দ্বাদশ শতিকালৈ) উলিয়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বিশেষজ্ঞ সকলক লিখিবলৈ অনুৰোধ কৰে।

সেইকালৰ তথ্যপাতি সংগ্ৰহ কৰা কেনে কঠিন কাম সুধী সমাজে জানে। তথাপি বহু কষ্ট কৰি প্ৰত্যেকেই সাহিত্য সভাৰ অনুৰোধক্ৰমে জাতীয় স্বার্থ বঢ়লি ভাবিয়েই হয়তো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ নিজৰ বিষয়ে লিখি দিলে আৰু ফলত প্ৰথম খণ্ড আজি ৰাইজৰ হাতত দিব পাৰি পৰম আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। বাকী দুটা খণ্ড আৰু তিনিওটিৰ অনুবাদ ৰাইজে সোনকালে পাব বঢ়লি আশা ৰাখিলো।

অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত বঢ়লিলে স্বাভাৱিকতে ইয়াত অসমীয়া জাতিটোৰ এক সামগ্ৰিক ৰূপৰ প্ৰতিফলন আশা কৰা যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যত আমি নিশ্চয় সম্পূৰ্ণভাৱে উপনীত হব পৰা নাই। ইয়াত অসমীয়া জাতিৰ দ্বাদশ-শতিকালৈ এটি ধূলুমূল আভাস মাথোন দাঙি ধৰি এই বিৰাট আঁচনিৰ শূভাৰম্ভ হে কৰা হ'ল।

এই কাম কৰিবলৈ নিজৰ নানা কাম পেলাই থৈও অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ লিখকসকলে নিজৰ নিজৰ লিখাখিনি লিখি দি আমাক পৰম উপকৃত কৰিছে আমি তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। অৱশ্যে তেখেতসকল সকলোৱে এই কাম জাতীয় স্বার্থৰ কাম বঢ়লি গ্ৰহণ কৰাত আমি নথৈ আনন্দ পাইছোঁ। জগন্মন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ এনে চেষ্টাৰ ফলতেই অদূৰ ভৱিষ্যতত এই আঁচনি সম্পূৰ্ণ ৰূপায়িত হৈ উঠক তেখেতসকলে শক্তিমন্ত দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰুক।

সংগঠন, প্ৰচাৰ আৰু সমন্বয়ৰ কাৰণে লোৱা এইবাৰৰ আমাৰ অসম কোচবিহাৰ আৰু অৰুণাচলৰ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাই আমাক আৰু অনুপ্ৰাণিত—উৎসাহিত কৰি তুলিছে। লক্ষীমপুৰ জিলা ভ্ৰমণৰ সময়ত শিলাপথাৰলৈ গৈ মালিনী মন্দিৰৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু প্ৰস্তৰ নিৰ্মিত মূৰ্ত্তিবোৰ দেখি শুভিত হৈছিলোঁ—আনন্দত চকুলো ওলাইছিল। তাৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে, প্ৰচাৰৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিছোঁ? ইটা নগৰৰ ওচৰে-পাজৰে ওলোৱা স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ কথা জানি আনন্দত অৰীৰ হৈছিলো। সৰুপথাৰলৈ যোৱা বাস্তাৱ ওচৰত থকা সুৰ্য্য মূৰ্ত্তিৰ কথা শুনি চমৎকৃত হৈছিলোঁ। অৰুণাচললৈ যাওঁতে কুঙীল নগৰ, ভীষ্মক নগৰ, পৰশুৰামকুণ্ড আদিৰ লগত সজ্জিত থকা কলিছনীবোৰ ঘনলৈ আহি আমাক আনন্দত অৰীৰ কৰি তুলিছিল। অৰুণাচলৰ লোকৰ আদৰ চেনেহতে আপ্যায়িত হৈছিলোঁ। কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ, বৈকুণ্ঠপুৰ

আদি দেখি মহাপুৰুষসকলে আমাৰ সংহতিৰ কাৰণে, প্ৰচাৰৰ কাৰণে কি কৰিছিল ভাবি তবধ মানিছিলোঁ। তেজপুৰৰ প্ৰশ্নেয় ত্ৰিগহনচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ আশ্ৰয়ত থকা আব্দ ঘাৰমাৰা আদৰ্শ সন্থত থকা অবদুগাচলৰ ল'ৰাসকলৰ অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি শিকাৰ কাৰণে আগ্ৰহ দেখি বিস্মিত হৈছিলোঁ। অবদুগাচলৰ লোকসকলে আমাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত দেখুৱা শ্ৰদ্ধা আব্দ সোধপোছ দেখি তেওঁলোক যে আমাৰ প্ৰতি, আমাৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কেনে শ্ৰদ্ধাবান তাক অনুভৱ কৰিছিলোঁ।

এই সকলোবোৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাই এই কামৰ কাৰণে আমাক আব্দ বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰি তুলিছে—ইচ্ছা হয় যেন প্ৰথমখণ্ড কিয় তিনিওখণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰি তাক ইংৰাজী আব্দ হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰা কামো শেষ কৰি পেলাওঁ। কিন্তু ই যথেষ্ট সময় আব্দ ব্যয় সাপেক্ষ কথা, তদুপৰি লাগিব লেখক সকলৰ নিষ্ঠাপূৰ্ণ সৃষ্টিৰ সাধনা—কৰ্মকৰ্ত্তা সকলৰ উদাৰ নিঃস্বার্থ সহযোগিতা।

এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত বিশেষকৈ পাণ্ডুলিপিখিনি পঢ়ি চাই মিলি ঠিক কৰি দিয়াত ড° প্ৰতাপচন্দ্ৰ চৌধুৰী, ড° সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আব্দ ড° হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য দেৱে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। এই ছেগতে তেখেত সকলৰ প্ৰতি আমাৰ নিজৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আব্দ সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰাও শলাগ আগবঢ়ালোঁ।

এইবাৰৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থবোৰ দানশীল ৰাইজৰ দান বৰঙনি আব্দ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুদানৰ সহায়েৰে ছপাই উলিয়াব পৰা হ'ল। এই প্ৰসংগতে সেই সকললৈ সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা আব্দ আমি ব্যক্তিগতভাবেও শলাগ আগবঢ়ালোঁ।

‘পূৰ্বদেশ মূদ্ৰণ’ ছপাশালে নানা ব্যস্ততাৰ মাজতো সভাৰ এই পবিত্ৰ সম্পদটি ৰাইজৰ সমুখত দিব পৰাকৈ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ছপাই উলিয়াই দিয়া বাবে ছপাশালৰ কৰ্তৃপক্ষ আব্দ কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।

লৰালিৰ কাৰণে কৰবাত কিবা গুটী-বিচ্ছাতি থাকিলে তাৰ কাৰণে দায়ী আমি। গুণগ্ৰাহী লোকসকলে তেনেকথা দেখুৱাই দিলে আমি উপকৃত হম আব্দ পৰৱৰ্ত্তী কৰ্মকৰ্ত্তাসকলৰ সুবিধা হব।

“অমৃত ভাষা জলনী”

গুৱাহাটী

২১ মাৰ্চ, ১৮৯৫ শক

গিৰিধৰ শৰ্মা

সভাপতি

অসম সাহিত্য সভা

প্ৰধান সম্পাদকৰ নিবেদন

অসম সাহিত্য সভাই ১৯৭৪ চনতে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা “অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত” গ্ৰন্থখন আজি বহু বছৰ ধৰি বজাৰত পাবলৈ নোহোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক গৱেষক পণ্ডিত তথা অনুসন্ধানসু পাঠকে গ্ৰন্থখনৰ পুনৰ প্ৰকাশৰ বাবে সভাক অনুৰোধ জনাই আহিছে। সভাৰ ভৱিষ্য পৰা আমি এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া সত্বেও আৰ্থিক স্থিতি টনকিয়াল নোহোৱা হেতুকে গ্ৰন্থখন পুনৰ প্ৰকাশ কৰাত অসুবিধাৰ সম্মুখীন হওঁ।

সভাৰ ১৯৯৬-৯৭ বৰ্ষৰ প্ৰকাশন উপ-সমিতিৰ বৈঠক তথা ১৮ আগষ্ট ১৯৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কাৰ্বনিবাৰছকৰ দ্বিতীয় পূৰ্ণাঙ্গ অধিবেশনে গ্ৰন্থখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰকাশৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সভালৈ জনোৱা আবেদনৰ ভিত্তিত অসমৰ বিশিষ্ট পুথি প্ৰকাশক “বনলতা”ৰ ওপৰত এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। গ্ৰন্থখন ছপোৱাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি অসমৰ বাইজৰ বহুদিনীয়া অভাৱ এটি পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ‘বনলতা’ৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰীযুত মাখন হাজৰিকালৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো।

আশাকৰোঁ পঢ়ুৱৈ সমাজে এই সংস্কৰণটিও পূৰ্বৰ দৰে আদৰি লব।

“চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী”।

২৫ ছেপ্টেম্বৰ ১৯৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দ

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন

বোম্বাট-৭৮৫০০১

ত্ৰীসতীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী

প্ৰধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভৌগোলিক অবস্থান : বাঙ্গলৈতিক ভূগোল—ড° প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী	১
২। জনগোষ্ঠীত প্রজাতীয় উপাদান—অধ্যাপক ড° ভুবনমোহন দাস	৯
৩। সমাজ ব্যবস্থা—অধ্যাপক বামচরণ দাস	৩১
৪। অর্থনৈতিক অবস্থা—ড° প্রভাসচন্দ্র গোস্বামী	৪৫
৫। ভাষা আৰু সাহিত্য—ড° সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা	৫৭
৬। বাঙ্গলৈতিক ব্যবস্থা—ড° প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী	৮১
৭। ধর্ম আৰু দর্শন—আচার্য মনোবর্জন শাস্ত্রী	৯২
৮। শিক্ষা—ড° সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা	১০৫
৯। কলা :	
স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য—শ্রীযুগল দাস	১৪৮
চিত্রকলা—শ্রীযুগল দাস	১৫৮
সঙ্গীত—শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৬৩
বাদ্যযন্ত্র—শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৬৯
নৃত্য—শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৭০
অলংকার—শ্রীপ্রদীপ চলিহা	১৭২

ভৌগোলিক অবস্থান : ৰাজনৈতিক ভূগোল

৩° প্ৰস্তাৱতল চৌধুৰী

পৰ্বত, সমতল, নদী-নালা, বাহিন, কাঠনি, ঘাঁহনি, ফুলনিৰে পৰিবৃত্ত প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য-পৰিপূৰ্ণ অসম সুন্দৰৰ বিনন্দীয়া সৃষ্টি। সুবিশাল লুইত আৰু তাৰ অসংখ্য উপনদীৰ অনাদি কালজুৰি প্ৰবাহমান লীলাৰ প্ৰভাৱ পৰি পৰিবৰ্তনশীল জল-বায়ুৰ খুন্দা লাগি ইয়াত সৃষ্টি লৈছিল সাৰুৱা মাটিৰ ভূখণ্ড, গৰু উঠিছিল সুঠাম জনগোষ্ঠীৰ সমৃদ্ধ কৃষ্টি। কালৰ গতিত লোপ পালে সকলো : সাৰুৱা মাটিও নাই, স্থায়ী বাসিন্দাৰ উত্তৰাধিকাৰীও বিৰল, সংস্কৃতিৰ সমলো সাগৰ তলিত। জনগণৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত ইয়াৰ উদ্ধাৰ হওক : আমি আভাসহে দিম, ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ মাজতেই নহয়, বাহিৰতো। ৰাজনৈতিক ভূগোলৰ ভূিচ আগৰ নিচিনা হৈ পৰক। বুদ্ধজীৰ গোবৰাধ্যায় নতুনকৈ লিখিবলৈ সমল ওলাওক।

প্ৰাচীন অসমে কামৰূপক বুদ্ধজয়, প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ বতৰা দিৱে, কামাখ্যাৰ লগত নিবিড় সংবন্ধ পাতে, লৌহিত্য উপত্যকাৰ আৱেষ্ঠানৰ মাজত জাত সংস্কৃতিৰ কথা সোবৰায়, আৰু আজিৰ অসমৰে নহয়, অখণ্ড অসমৰে নহয়, পূৱে-পশ্চিমে উত্তৰে-দক্ষিণে ৰাজ্যজোৰা সুবৃহৎ ভূখণ্ডাবৃত জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা ইতিহাসৰ বৃত্তান্ত ৰিঙিয়াই কয়, ৰজা-প্ৰজাৰ প্ৰাচীন তথা আজিও আমাৰ অনুকৰণীয় কথা-কাণ্ড, বহুজনহিতকাৰী সমাজ-ব্যৱস্থাৰ ছবি এখন আমাৰ মানসপটত আঁকি দিৱে। এই ছবি আজিও ম্লান পৰা নাই : নপৰে। খণ্ডিত অসম জোৰা লাগি, ইয়াৰ প্ৰাচীন এক গোটীয়া সংস্কৃতিয়ে বিকৃত মনৰ পৰাজয় আনক, এই আশাতে আছোঁ।

কামৰূপখন বৃটিছ দিনৰ শাসনগোট অসমতকৈও ডাঙৰ আছিল, আকাৰ-প্ৰকাৰতেই নহয়, গুণ গৰিমাতো। এই গৰিমা ভৌগোলিক অবস্থানৰ পৰিাধি চতুৰ্গোণীয়া গৈ লগ লাগিছিল দক্ষিণ-পূৱ এছিয়াৰ সীমাৰেখাত আৰু মগধ, মিথিলা, কোশল, উৎকলৰ প্ৰান্তত। গুণৰ গৰিমা ইমানেই আছিল, সোতৰ শতিকা বা ইয়াৰ গিছত প্ৰণীত হৰগৌৰী সন্মাদ পুথিত নাইবা যোগীন্দীতন্ত্ৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ভূগোল কামৰূপ নিৰ্ণয়ৰ অন্তৰ্গত কৰি আহোমৰাজক সোমৰ পীঠৰ অধীশ্বৰ বুলিহে আখ্যা দিছে, যদিও অসম নামটো তেতিয়া বাৰুকৈয়ে প্ৰচলিত হৈছিল। সি বি কি নহওক, প্ৰাচীন অসমে প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ-কামৰূপক বুদ্ধজয়, যদিও চন্দ্ৰোদয়-চতুৰ্গোণী শতিকাৰ পৰা সংস্কৃতিত অসমগোটে অতীজৰ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ অংশবিশেষ এলিক বুদ্ধজয়।

এই প্ৰাচীন ৰাজ্যখনৰ ভৌগোলিক অৱস্থানে সৈতে চতুঃ বা অষ্ট সীমাৰ পৰিধিৰ সংজ্ঞা এক কথাত দিবলৈ সহজ নহয়, এই কাৰণেই শতাংশি জুৰি হোৱা ৰাজনৈতিক উত্থান-পতনৰ লগতে ইয়াৰ পৰিসৰ প্ৰাপ্তি বা সংকোচন ঘটিছিল। ইয়াৰ প্ৰাচীনতম নাম প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ নে কামৰূপ আছিল সেইটোও নিৰ্ণয়যোগ্য। কিছুমান পণ্ডিতৰ মতে উক্ত দুয়োটা নাম অইন ঠাইৰ পৰা আমদানি কৰিহে অনা হৈছে। আমদানি কৰিবলগীয়াই বা কিয় হৈছিল, আৰু কামৰূপ-কামাখ্যা আৰু প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ নামৰ উৎপত্তি সম্বন্ধেই বা আমি কি জানো? অসম নামটোই বা ক'ৰ পৰা ওলাল? বহুতৰে ধাৰণা আহোম সকল ইয়াত পদাৰ্পণ কৰাৰ লগে লগেই ঠাইখনৰ নাম অসম হ'ল, নাইবা অসম নামৰ উৎপত্তি আহোম সকলৰ লগত সাঙোৰ খাই আছে। বুদ্ধজীৱ পাততো ইয়াৰ সন্মুখ পোৱা যায়। কিছুমানে আকৌ কয়, অসম নামটো বড়ো শব্দৰ পৰা ওলাইছে। অসমৰ থলুৱা বাসিন্দাই টাইভাষাভাষী সকলক বহিৰাগত হেতুকে তেওঁলোকক বুদ্ধাবলৈ আহোম (ন+স(সো)ম) নামৰ প্ৰচলন কৰাটোহে নিশ্চিত, ঠিক যেনেকৈ বড়োজনজাতিসকলৰ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ নামকৰণ উক্ত থলুৱা বাসিন্দাই কৰিছিল। সেয়ে হ'লে, অসম নামৰ উৎপত্তি অইন ঠাইত বিচাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আমাৰ বোধেৰে, অসম নামৰ উৎপত্তিৰ ব্যাখ্যা ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোলেহে দিব পাৰে, যদিও চতুৰ্পীঠৰ ভিতৰৰ সীমাৰ পীঠৰ লগতো ইয়াৰ সম্বন্ধ নথকা নহয়। কামৰূপ নামৰ ভৌগোলিক আৰু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই অসম নামৰ বুদ্ধোৎপত্তিগত ব্যাখ্যা তল পেলোৱা কাৰণে এই নাম প্ৰবাণ-তন্ত্ৰকাৰসকলৰ দৃষ্টিগোচৰৰ বাহিৰত আছিল বুলি ক'ব পৰা যায়। কিন্তু, অসম নামৰো মাহাত্ম্য আছে, আৰু এই মাহাত্ম্য প্ৰকাশ পাইছে কালৰ গছকত ওপোজা আমাৰ ভাষা-সাহিত্যৰাজি আৰু সাংস্কৃতিক সৌন্দৰ্যৰ, বৰ ভাস্কৰ্যত। উক্ত মাহাত্ম্যৰ প্ৰাচুৰ্য্য বঢ়োৱাত অৰিহণা যোগাইছিল ইয়াৰ ৰজা-প্ৰজা নিৰ্বিশেষে, ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ মাজতেই আৱদ্ধ ৰাখি নহয়, দূৰ-দূৰবিনলৈকেও প্ৰচাৰ কৰি।

প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ-প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰ নামোৎপত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। এই নামৰ প্ৰাচীনতা সম্বন্ধে ভাৰতৰ মহাকাব্য দুখন, মহাভাৰত আৰু পুৰাণ বিশেষে সাক্ষ্য বহন কৰিছে। অসম নামৰ নিচিনা এই নামোৰো উৎপত্তি কিছুমানে প্ৰাকৃতিক ভূগোলত বিচাৰি পাইছে। সাধাৰণতে জ্যোতিষ চৰ্চ্চা আৰু সূৰ্যদেৱতাৰ সৈতে নৱগ্ৰহৰ উপাসনাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম বা পূৰ্বদিশৰ কেন্দ্ৰস্থলী বুলি প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰ উৎপত্তি নিৰ্ণয় কৰা হয়। ই নামৰ অৰ্থগত সংজ্ঞাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। প্ৰথম শতিকাৰ গ্ৰীক লিখনী "পেৰিপ্লাছত" প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰৰ উল্লেখ থকাটো সম্ভৱপৰ আৰু কিছুমান পণ্ডিতৰ মতে "দেহে" প্ৰাগ্‌জ্যোতিষক বুদ্ধায়।

প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ শব্দাংশ “প্ৰাগ্‌জ্যো” বাদ দিলে “তিষ” পোৱা যায়, আৰু এই “তিষৰ” পৰিবৰ্ত্তে উক্তগ্ৰন্থত “দিহ” ব্যৱহৃত হোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। আমাৰ বোধেৰে আজিলৈকে ওচৰাওচৰিকৈ থকা দুখন গাঁও, জতীয়া আৰু দিহপুৰে জ্যোতিষপুৰৰ পূৰ্বাংগ স্বীকৃতি বহন কৰি আছে। এই নামৰ আগত “প্ৰাগ” সংযোগ কৰিলে আৰ্য্য-গোষ্ঠীৰ আৰ্য্য ভাষা সংস্কৃতত সংযুক্ত শব্দ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ পোৱা যায়। গতিকে, যিহেতু অসমৰ প্ৰাচীনতৰ ৰাজধানী উক্ত অঞ্চলতে বৰ্ত্তমান আছিল, উক্ত দুই স্থানৰ নামৰ লগত প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ সম্বন্ধ সাঙোৰ খাই আছে বুলি ধৰি লব পাৰি। আজিৰ অস্থায়ী ৰাজধানী এসময়ৰ অসমৰ স্থায়ী ৰাজধানীৰ বন্ধুতে হৈ উঠাত আচৰিত হবলগীয়া একো নাই। সিন্ধো স্থায়ীহৈ উঠিলেহে অসমৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ হব, ঠিক যেনেকৈ পাটনা চহৰে প্ৰাচীন মগধৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাটলিপুত্ৰৰ গোঁৱৰ পুনঃপ্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায়তা কৰিছে। সি যি কি নহওক, যি সকলে প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ নামটি অইন ঠাইৰ পৰা আমদানি কৰি ভাৰতৰ এই প্ৰান্তলৈ অনা বুলি ধাৰণা কৰে, সেই সকলৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচয় নাই। আৰু ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ আভাস নাজানিলে স্থানবিশেষৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থৰ আভাসেই বা কেনেকৈ পাব। এই কথা কামৰূপ নামৰ উৎপত্তি সংক্ৰান্ত আখ্যানতো খাটে, অৰ্থাৎ এই নামো লোকৰপৰা ধাৰ কৰি আনি ইয়াত প্ৰচলন কৰা নহৈছিল। নীলাচল পাহাৰখন অইন ঠাইৰ পৰা উঠাই আনি ইয়াত পতা হৈছিল বুলি ক'ল সত্যৰ অপলাপ কৰা হয়, আৰু কামাখ্যাক বাদ দি কামৰূপ নামৰ মাহাত্ম্যই বৃজিব নোৱাৰি। গতিকে বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমল্লাবৃত্ত কামৰূপ-কামাখ্যা অনাদি কালৰপৰাই একে ঠাইত বৰ্ত্তমান। ইয়াৰ ঐতিহাসিক সমলেও এই সত্যকে সাব্যস্ত কৰে। কামাখ্যা প্ৰকৃতি দেৱী যেনেকৈ অসমৰ ত্ৰিকোণাকৰ ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ প্ৰতীক, ঠিক তেনেকৈ কামৰূপ পুৰুষেশ্বৰ অসমৰ আধ্যাত্মিক সত্তাৰ বীজ-মন্দ্ৰ। এই দুই নাম-মন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱ সুদূৰপ্ৰসাৰী-ভাৰত বিজয়ী। কামাখ্যাৰ উল্লেখ যদিওবা পূৰ্বাংগ তামৰ ফলি আদিত পোৱা নাযায়, কামৰূ বা কামৰূপৰ উল্লেখই যথেষ্ট। কামৰূপৰ বীজ-মন্দ্ৰই কামাখ্যাকে বৃদ্ধায়। কালিকা পুৰাণে ইয়াৰে ইঙ্গিত দিছে। বৃঢ়া লুইতে ঢোত উৰ'বা ভূখণ্ডে সৈতে ইপাৰ-সিপাৰৰ পৰ্বত-পাহাৰাবৃত্ত প্ৰান্তদেখনৈই প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ—কামৰূপ। কিন্তু, প্ৰাগ্‌জ্যোতিষেই কামৰূপ নে?

কালিদাসৰ বম্বুৰংশত প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ আৰু কামৰূপ, এই দুই নামৰে উল্লেখ আছে। ৰাজশাসনৰ মোহৰত যেনেকৈ ৰাজন্যবৰ্গক প্ৰাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি আখ্যা দিয়া হৈছে, তেনেকৈ মূলত ৰাজধানীৰূপে প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰৰ উল্লেখ আছে। যদি অইন

ৰাজ্যৰ নিচিনা ইয়াতো ৰাজ্যৰ নামেৰেহে ৰজাৰ পৰিচয় পোৱা হয়, তেনেহ'লে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যখনৰ নাম আছিল ব'লি ধৰিলে ভুল কৰা নহয়। কিন্তু, ৰাজ্যখন আৰু ৰাজধানীৰ একে নাম হোৱাৰ তাৎপৰ্য্য বা কি? আৰু ইয়াৰ উল্লেখ ক'ত ক'ত পোৱা গৈছে? বহুবংশ, বৃহৎসংহিতাৰ বাহিৰেও বাণৰ চৰ্চৰিতত প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ আছে। ইয়াত কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰবৰ্মাক প্ৰাগজ্যোতিষেশ্বৰ অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ৰজা আখ্যা দিয়া হৈছে। গতিকে ঐতিহাসিক সমলে প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপে একেখন ৰাজ্যকে বুজায় ব'লি সাক্ষ্য দিছে, যদিও প্ৰাগজ্যোতিষ নামটো নিশ্চয় প্ৰাচীনতম ব'লি ধাৰণা কৰাৰ যুক্তি আছে, আৰু যদিও এই নামটো পিছতো কামৰূপৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা পোৱা গৈছে। অতি মনকাঁবলগীয়া কথা, দ্বাদশ শতিকাৰ ঐতিহাসিক সমলে কামৰূপক মণ্ডল আৰু প্ৰাগজ্যোতিষক ভুক্তি শাসনগোটৰ আখ্যা দিছে, ঠিক যেনেকৈ দশম শতিকাত কামৰূপক বিষয় আখ্যা দিছে। ইবোৰে প্ৰমাণ কৰে, সেই সময়ত পূৰ্বৰি অসমৰ পৰিধি ইমান বৃদ্ধি পাইছিল যে আগৰ প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক ভূগোলৰ সংজ্ঞাই উক্ত আন্তনৰ অসমক সামৰি লব নোৱাৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় শাসনগোট ৰাজ্যৰ নামেৰে উল্লেখ থকা ঐতিহাসিক ঘটনাবোৰে সমসাময়িক ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ পৰা পোৱা যায়। আৰু সেয়ে প্ৰমাণ কৰে, সময়ত কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ কেন্দ্ৰীয় শাসন গোট হিচাপেহে ভুক্তি, মণ্ডল বা বিষয় ৰূপে জনাজাত আছিল। মূঠৰ ওপৰত দ্বাদশ শতিকা শেষ হোৱালৈকে ভাৰতৰ এই প্ৰান্তৰ ৰাজ্যৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষ-কামৰূপহে আছিল।

প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰাচীনতা সম্বন্ধে বা এই ৰাজ্যৰ আন্তনৰ বিষয়ে সৰ্বশেষ জনা নাযায়। পালিসাহিত্যত বুদ্ধৰ সম-সাময়িক প্ৰাচীন ভাৰতৰ ষোলখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ নাই। লৌহিত্ত (লৌহিত্য) বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উল্লেখ কিন্তু মনকাঁবলগীয়া। গ্ৰীক বুদ্ধজীবিদৰ টোকাটো ইয়াৰ নামোল্লেখ নাই। সমসাময়িক ভাৰতীয় সাহিত্যত উল্লেখ থাকিলে উক্ত টোকাটো নিশ্চয় প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ থাকিলহেঁতেন। ভাৰতীয় সাহিত্যই কিন্তু প্ৰমাণ কৰে, যি সময়ত বঙ্গৰ ভাৰলৌখিন অংশ পূৰ্বসাগৰ বা লৌহিত্য সাগৰৰ তলিত আছিল তেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ লেখত লবলগীয়া আছিল। আনফালে আলেকজেন্ডাৰৰ সমসাময়িক মেগাস্থেনিছৰ টোকাত মগধৰাজ্যৰ পূৰ্ব প্ৰান্তত অৱস্থিত গজাবান্ধ আৰু প্ৰাচ্য (Prasii) ৰাজ্যৰ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ লিকাৰ্ণ পুথিৱেও অল আৰু বঙ্গৰ উল্লেখ কৰা পাইছো। ইবোৰে হয়তো প্ৰমাণ কৰে, বঙ্গদেশত গোড়

ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বহু আগলৈকে অঙ্গ আৰু বঙ্গৰ বাহিৰে ভালেখিনি অঙ্গ প্ৰাগজ্যোতিষৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, আৰু বাকী অংশখিনি সাগৰতলিত আছিল, আৰু প্ৰমাণ কৰে গ্ৰীক বুৰঞ্জীবিদৰ টোকাৰ উল্লেখ থকা প্ৰাচ্য ৰাজ্যই প্ৰাগজ্যোতিষ বা ইয়াৰ অংশবিশেষক বুজায়। এই ৰাজ্যখণ্ড মৌৰ্য্য-নন্দ বংশই প্ৰতিষ্ঠা কৰা মগধ সাম্ৰাজ্যৰো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অশোকৰ শিলালিপিৰে প্ৰমাণ কৰে, অৰ্থাৎ যোঁতলালৈকে উক্ত মৌৰ্য্যসম্ৰাটৰ প্ৰস্তৰস্তম্ভ প্ৰাগজ্যোতিষৰ চতুৰ্দ্দিশৰ ভিতৰত আৱিষ্কাৰ নহব, তেতিয়ালৈকে কব লাগিব, এই ৰাজ্যৰ স্বাধীন অস্তিত্ব আছিল, মগধ সাম্ৰাজ্যই ইয়াক সামৰি লব নোৱাৰিছিল।

মহাভাৰতৰ পৰ্ব বিশেষে প্ৰমাণ কৰিছে, ভগদত্তৰ দিনৰ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱ সুদূৰপ্ৰসাৰী আছিল আৰু এই ৰাজ্যই উত্তৰে হিমালয় প্ৰান্তৰ সীমা ৰেখা স্পৰ্শ কৰিছিল, ঠিক যেনেকৈ দক্ষিণ পশ্চিমে বঙ্গোপসাগৰলৈ বিস্তৃত লাভ কৰিছিল। উজ্জোগপৰ্বৰ পূৰ্বসাগৰবাসী আৰু জ্জোগপৰ্বৰ পৰ্বতপতি আখ্যাই ভগদত্তৰ ৰাজ্যৰ সীমাৰ পৰিধি বাবুকেয় প্ৰমাণ কৰিছে। লৌহিত্যসাগৰৰ পাৰত বৰাহ পৰ্বতত অৱস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজধানীৰ উল্লেখ ৰামায়ণ মহাকাব্যইও কৰিছে। নীলাচলৰ পৰা পাণ্ডুঘাটলৈ আগুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে অৱস্থিত পৰ্বতমালাই উক্ত বৰাহ পৰ্বতৰ সাক্ষ্য দিছে। এই ভূখণ্ডতেই নৰক ৰজাই ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পাতনি মেলিছিল। কিন্তু নৰক-ভগদত্তৰ প্ৰাচীন অসমৰ ইতিহাসৰ কাল-নিৰ্ণয় সঠিককৈ হোৱা নাই। নাইবা মহাকাব্যৰ অসমৰ মানচিত্ৰ মহাভাৰতৰ ধৰ্মযুদ্ধৰ যুগৰ মানচিত্ৰ নহয় যেন লাগে। ইয়ে খৃঃ প্ৰথম শতিকা মানব ঐতিহাসিক বৰ্ণনাৰহে আভাস দিয়ে। অৰ্থাৎ নৰকসদৃশ ভগদত্তৰ অসম নাইবা মহাকাব্যত সন্নিবিষ্ট প্ৰাগজ্যোতিষৰ বৰ্ণনা উক্ত সময় ৰেখাত পেলালেহে বুৰঞ্জীমূলক ঘটনাত নিৰ্ণয় কৰা হব। নহ'লে পৌৰাণিক আখ্যান হৈয়ে থাকিব।

সি যি কি নহওক, মৌৰ্য্য-নন্দ বংশৰ ৰাজত্বকাল শেষ নোহোৱালৈকে প্ৰাগজ্যোতিষৰ পশ্চিম সীমা কৰতোৱা নদীৰ সিপাৰলৈকে বিস্তৃত লাভ কৰিব নোৱাৰিছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে হয়তো বঙ্গৰ কিছু অংশ সামৰি লব পাৰিছিল। ১ম-২য় শতিকাৰ পেনিণ্ডাছ আৰু টোলেমিৰ বৰ্ণনা আৰু মহাকাব্যৰ উল্লেখ কিন্তু প্ৰতীক্ষমান কৰাইছে, প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যই দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগৰলৈ আৰু উত্তৰে নেপাল-ভূটান-চীনৰ অংশবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল, আৰু তেতিয়াৰ অসমৰ মানচিত্ৰই ভাৰতৰ মানচিত্ৰত এখন বিশিষ্ট আসন লাভ কৰিব পাৰিছিল। পশ্চিম সীমাৰেখা কৰতোৱাৰ সিপাৰে কোশীলৈকে বৃদ্ধি পাইছিল বুলিও প্ৰমাণ পোৱা যায়। কালিকাপুৰাণৰ কথাই

নাই, বিষ্ণুপুৰাণকে আদি কৰি অন্যান্য পুৰাণেও প্ৰমাণ দিছে, প্ৰাচীন অসমৰ মানচিত্ৰ অখণ্ড বৰ্তমানৰ অসমৰ আয়তনতকৈও বিশাল আছিল ; কিন্তু চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষষ্ঠ শতিকাৰ আৰম্ভণিলৈকে এই ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা কৰতোৱাৰ পৰাও পূবলৈ সঙ্কুচিত হৈছিল। মগধৰ গুপ্তসম্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰাজশাসন এলাহাবাদ প্ৰশস্তি, যত সমতট, ডবাক, নেপালৰ লগত কামৰূপ ৰাজ্যখন প্ৰাক্তন ৰাজ্য বুলি উল্লেখ আছে, আৰু বহুবংশ, বৃহৎসংহিতা আদি পুৰাণেও এই সঙ্কুচিত কামৰূপ ৰাজ্যখনৰ আভাস দিছে। অৰ্থাৎ গুপ্তসাম্ৰাজ্যৰ প্ৰভুত্ব থকালৈকে কামৰূপৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰৰ অবনতি ঘটিছিল। কিন্তু পূৰ্ব-দক্ষিণে বৰ্তমানৰ ডবাক, শ্ৰীহট্ট, হিৰপুৰা, মৈমনসিংগ আদি ভূমিখণ্ড কামৰূপৰ ৰজা ভূতিবৰ্মাৰ ৰাজ্যত চামিল হৈ এই ৰাজ্যৰ পূৰ্বৰ গোৰুৰ পূনৰুদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ সত্যতা, ইয়াৰ তাম্ৰশাসন আৰু ৰজাজনাৰ নিজৰ খোদিত বৰগঙ্গা শিলালিপিৰে প্ৰমাণ কৰিছে। খৃঃ পঞ্চম শতিকাৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ শাসন কালতেই এই ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰৰ পৰিবৰ্তন ঘটে। আৰু তেতিয়াৰে পৰা ৮ম শতিকালৈকে, অৰ্থাৎ হৰ্ষদেৱৰ শাসনকাললৈকে, এই ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা কোশীনদীলৈকে বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চামিল হৈছিল গোড়, কণসুৱণ, পুণ্ড্ৰবৰ্দ্ধন, উৎকল বা উড়িষ্যা, কোশলকে আদি কৰি ৰাজ্যসমূহ। ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিখনপূৰ তাম্ৰশাসন, নেপালৰজা ২য় ভগ্নদেৱৰ পশুপতিৰ পুস্ত্ৰ শাসন আৰু চীনপৰিৱাজক হিউৱেন ছাঙৰ টোকাই সাব্যস্ত কৰিছে, খৃঃ ৭ম-৮ম শতিকাত অসমৰ মানচিত্ৰই চৰম সীমা পাইছিল। ৯ম শতিকাৰ লগে লগে এই মানচিত্ৰৰ তলপ সঙ্কোচন ঘটিলেও, এই শতিকাৰ মাজভাগত ৰজা বনমালাৰ অসমে ৬ষ্ঠ শতিকাৰ মানচিত্ৰ অটুট ৰাখিছিল, আৰু গোড়ৰ পুণ্ড্ৰবৰ্দ্ধনকে আদি কৰি বঙ্গৰ আগৰ দক্ষিণ-পশ্চিমৰ ভূখণ্ড সামৰি লৈছিল। খৃঃ ১০ম-১১শ শতিকাত, পালবংশৰ ৰজা বঙ্গপাল আৰু ইন্দ্ৰপালৰ ৰাজত্বকালত কামৰূপৰ আগৰ মানচিত্ৰ উজ্জ্বল হৈ আছিল। ১২শ-১৩শ শতিকাৰ পৰা ৰাজশাসনৰ পট পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে আৰু গোড়ৰ পালসেন বংশৰ হেচাত আগৰ কামৰূপৰ মানচিত্ৰ সঙ্কুচিত হবলৈ ধৰে, বিশেষকৈ ইয়াৰ পশ্চিম প্ৰান্তত।

পূৰ্বদিশত ডবাক আৰু ইয়াৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ভূমিখণ্ড ৫ম শতিকাত মহেন্দ্ৰবৰ্মাৰ শাসন কালত অস্তিত্ব হৈ কামৰূপ ৰাজ্যৰ পৰিবৰ্তন ঘটে। হিউৱেন ছাঙৰ টোকাই প্ৰমাণ কৰে, ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ পূৰ্ব আৰু পূৰ্ব-দক্ষিণ সীমা চীন আৰু বৰ্মাদেশৰ পাৰ্বত্য অঞ্চললৈ বিস্তৃতি আছিল। শালস্তম্ভ আৰু পাল বংশৰ ৰজা সকলৰ তাম্ৰশাসন আৰু শিলালিপিৰে প্ৰমাণ কৰে, খৃঃ ষাৰ্থ শতিকালৈকে ভাস্কৰবৰ্মাৰ

ৰাজ্যৰ পূব সীমা অটুট আছিল। আনকি উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূব অংশৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলো এই ৰাজ্যৰ প্ৰজা আছিল, অৰ্থাৎ উক্ত অঞ্চলবোৰ প্ৰাচীন অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। বৰ্তমানৰ নেফাৰ অঞ্চল বিশেষত পোৱা আৰ্য-ইন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন,—প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলে বাবুকেইয়ে প্ৰমাণ কৰিছে, যিবোৰ অঞ্চলত ইবোৰ পোৱা হৈছে, সেই অঞ্চলবোৰ অন্ততঃ ১২শ শতিকাৰ আগলৈকে পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত থকাই নহয়, এক সাংস্কৃতিক গোটৰ অংশ আছিল। তাকে এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই, পুৰণি আঁত বিচাৰি উলিয়াই নেফাক পুনৰ অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিবেৰৰ মাজলৈ আনিলেহে আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিশাল দিশটো পুনৰুদ্ধাৰ হোৱাত সহায়ক হব।

অকল প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলেই নহয়, পুৰণি আৰু তন্ত্ৰপুথিহেও, পুৰণি অসমৰ আৱতনৰ আভাস দিছে। কালিকা পুৰাণত দিয়া আছে, কামৰূপ চিকোণাকাৰ, দীঘলৈ ১০০ যোজন আৰু পথালিকৈ ৩০ যোজন, পশ্চিমে কৰতোৱা নদীৰ পৰা পূবে দিক্ৰ বা দিক্ৰ নদীলৈ বিস্তৃত আছিল। চতুৰ্পীঠ যেনে বৰপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌম্যপীঠত বিভক্ত বিশাল ভৌগোলিক গোট কামৰূপ ৰাজ্যৰ বৰ্ণনা কালিকা পুৰাণৰ নিচিনা যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু ছৰ-গৌৰী সংবাদ পুথিতো পোৱা গৈছে। গতিকে দুৰ্গোবিশ বৃৰজীৰ সমল, অৰ্থাৎ প্ৰত্নতাত্ত্বিক আহিলা-পাতি আৰু সমসাময়িক তথা পিছত প্ৰণীত পুথি সমূহেও পুৰণি কামৰূপৰ বিশাল ৰাজ্যখণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু সাংস্কৃতিক দিশটোৰ আভাস দি প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে এই ৰাজ্যখণ্ডই ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত বিশিষ্ট আসন লাভ কৰিব পাৰিছিল, আহোম ৰাজত্বৰ পাতনি মেলাৰ বহুত আগতেই।

প্ৰায় চাৰিওফালে অলম্ব্য পৰ্বতমালা বেষ্টিত হ'লেও অইন ৰাজ্যৰ লগত কামৰূপৰ সম্বন্ধ বাবুকেইয়ে হৈছিল। উক্ত গিৰিপথেকেই ইয়ালৈ নানা সময়ত জন-প্ৰব্ৰজন হৈ আৰু নানা ঠাইত সিঁচৰিত হৈ বসবাস কৰি, বিশেষ জল-বায়ুৰ প্ৰভাৱত একৰকম গাই-গুটীয়া সমাজ সংস্কৃতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এফালে যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অসংখ্য নদী উপনদী ধৌত সাবুৱা মাটিৰ প্ৰভাৱ পৰি সমতলৰ আৰ্য গোষ্ঠীৰ লোকৰ প্ৰচেষ্টাত এক গোৰৱময় সংস্কৃতি ঠন ধৰি উঠিছিল, ঠিক তেনেকৈ পাহাৰৰ দুৰ-দূৰণিত বসবাস কৰি, তাৰ জলবায়ুৰ প্ৰভাৱত এক সুকীয়া জনগোষ্ঠীৰ সভ্যতাৰ জন্ম হৈছিল। কিন্তু আদান-প্ৰদানৰ কাৰণে আৰু সমতলৰ সভ্যতাৰ গুণৰ গৰিমাৰ গুণত সময়ে সময়ে দুই সোঁতৰ মিলন-সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল। হয় পৰ্বতৰ জনজাতীয় লোকে ভৈয়ামলৈ

আহি ইয়াৰ বাসিন্দাক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, নহয়, ঠৈস্লামৰ সভ্যতাৰ প্ৰভাৱত পৰি নিজৰ খনি পাহাৰি প্ৰধান সৃতিত জাহ গৈছিল। বুদ্ধজীৰ সমলে ইয়াকেই আভাস দিয়ে। সমতলৰ উৰ্বা মাটিত জাত প্ৰাচুৰ্যই এচামক আনি দিছিল অক্ষম-গ্যতা, সোৰোপা স্বভাৱ আৰু আনফালে সৃষ্ট হৈছিল পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক সুযোগ-দুৰ্যোগৰ মাজত প্ৰতিপালিত, প্ৰভাৱান্বিত হৈ সূঠাম দেহৰ জনগোষ্ঠী। কিন্তু কি সমতলীয়া, কি পৰ্বতীয়া, স্বাধীন চিতীয়া স্বভাৱ আৰু দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন যেনো গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজতে পোৱা গৈছে। সৌ সিদিনালৈকে পৰ্বত-ঠৈস্লামৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰচেষ্টাত বিন্ধ খকা অসমৰ স্বাধীনতাৰ বুদ্ধজীয়ে ইয়াৰেই সাক্ষ্য দিছে।

পানী-মাটিৰ ওলত, হাবি-বননি, পাহাৰে-কন্দৰে সিঁচৰিত হৈ পৰি থকা মূল্যবান খনিজ পদাৰ্থসমূহে যেনেকৈ অসমক সোণৰ অসম গঢ়াত সহায়ক হৈছিল, আনফালে প্ৰচন্ড ভূ-ইকপৰ জোকাৰণি, বান-পানীৰ তাণ্ডৱলীলা আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে চৰম আঘাত হানি যুগ যুগ ধৰি পৰিবৰ্তিত ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ আপুৰু-গীয়া প্ৰগতিাত্মিক সমল আৰু অন্যান্য নিদৰ্শনসমূহ কালৰ গতিত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত কৰালে। এনেকুৱা নিদৰ্শন কিমানবোৰ ভূগৰ্ভত লুকাই আছে কোনে জানে? কোনে জানে, প্ৰকৃতিৰ বুকুত কিমানবোৰ মঠ-মন্দিৰ, দৌল-দেবালয়, স্থাপত্য-ডাম্কৰ্মৰ গোঁৱৰ সম্পদ ইতিমধ্যে লীন হৈ গৈছে। ইবোৰ অসমৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু ভৌগোলিক অৱস্থানৰে প্ৰতিফলন। সমগ্ৰত ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তনে এই অৱস্থানৰ ওপৰত প্ৰভুত প্ৰভাৱ পেলাইছিল। সেই প্ৰভাৱৰ ছবি ডাঙি ধৰে সমাজ-ব্যৱস্থা, তথা ৰাজনৈতিক পটৰ বিশদ বিশ্লেষণে।

জনগোষ্ঠীৰ প্ৰজাতীয় উৎপাদন

অধ্যাপক ড° ভুবনমোহন দাস

ষাৰদশ শতিকাৰ আগলৈকে অসম নামৰ কোনো ৰাজ্য নাছিল। কিন্তু ৰাজনৈতিক অৰ্থত অসমৰ নাম নাথাকিলেও ভৌগোলিক অৰ্থত এই অঞ্চলটো প্ৰাচীন কালৰেপৰা আছে। এতিয়াও ৰাজ্যৰ নামৰ আৰু সীমাবেখাৰ প্ৰায়ে সালসলনি হৈ থকাৰ দৰে যুগে যুগে এই অঞ্চলটোও বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত হৈ আহিছে আৰু লগতে ইয়াৰ চাৰিসীমা পৰিৱৰ্তিত হৈছে।

প্ৰাচীন কালত এই অঞ্চলটোৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু পিছলৈ ই কামৰূপ নামেৰে পৰিচিত হ'ল। ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত এই ৰাজ্যৰ উল্লেখ আছে। এই ৰাজ্যৰ পৰিধি সাগৰলৈ বিস্তৃত আছিল। প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা ভগদত্তই কুব্জক্ষেত্ৰ ৰণত যোগ দিছিল আৰু তেওঁৰ সৈন্যবাহিনী কিৰাত, চীন আৰু সাগৰ উপকূলৰ বাসিন্দাৰে গঠিত আছিল। এই সাগৰ বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ দক্ষিণ অঞ্চল। প্ৰাচীন কালত এই অঞ্চলটো সাগৰৰ ওলত আছিল আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ সীমাবেখা সেই সাগৰ উপকূললৈ বিস্তৃত আছিল। ভূটান পাহাৰ আৰু নেপালৰ কিছু অংশই এই ৰাজ্যৰ উত্তৰ সীমাবেখা গঠন কৰিছিল। পশ্চিমে কুশী নদীলৈকে এই ৰাজ্য বিস্তৃত আছিল।

কোনো ৰাজ্যৰ জনগোষ্ঠী অধ্যয়নত সেই ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক সীমাবেখা আৰু লগতে প্ৰাকৃতিক অঞ্চলবোৰৰ বিষয়ে জনাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু তাৰ দ্বাৰা কোন দিশৰপৰা কোনবিধ মানুহৰ সেই ৰাজ্যত প্ৰবেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা সেই বিষয়ে কিছু ধাৰণা কৰিব পৰা যায়।

পূৰ্বাণৰ সময়ত এই ৰাজ্যই কামৰূপ নাম পালে। সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগত অহা চীনা পৰিব্ৰাজক হিউয়েনচাঙৰ টোকাৰ কামৰূপৰ উল্লেখ আছে। তেওঁ কৰতোৱা নদী পাৰ হৈ কামৰূপত (কা-ম-লু-প) প্ৰবেশ কৰে। তেওঁতকৈ আগৰ সময়ৰ মহাকাব্য কালিদাসে (পঞ্চম শতিকাৰ প্ৰথম ভাগ বুলি ধৰা হয়) কামৰূপৰ দ্বাৰা প্ৰাগজ্যোতিষকে বুজাইছে। আকৌ দশম শতিকাৰ আগভাগৰ কনৌজৰ ৰজা মহীপালৰ ৰাজকবি ৰাজশৰ্মৰে আৰ্য্যাবৰ্তৰ বৰ্ণনা কৰোতে প্ৰাগজ্যোতিষৰে উল্লেখ কৰিছে, কামৰূপৰ উল্লেখ নাই। আনহাতে এঘাৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিত আলবেৰ্গীয়ে পূৰ্ব ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ বিৱৰণত কামৰূপৰ নামহে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে দেখা যায়

যে সেই সময়ত অৰ্থাৎ প্ৰায় দ্বাদশ শতিকালৈকে প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপৰ দ্বাৰা একেখন ৰাজ্যকে বৃজোৱা হৈছিল। অন্ত্যেয় সময়ৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ নাম পৰিবৰ্তন হোৱাৰ লগতে সীমাবেখাবো সালসলনি হৈছিল।

যিহেতু অসম নামেৰে কোনো ৰাজ্য নাছিল, অসমীয়া নামেৰে পৰিচিত কোনো লোকো নাছিল। গিছে প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপ শূন্যপূৰী নাছিল। সেই ৰাজ্যই পিছলৈ অসম নাম পোৱাৰ দৰে তাৰ বাসিন্দাবোৰো অসমীয়া নামেৰে পৰিচিত হ'ল। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল সেইকালৰ অসমৰ বাসিন্দাবোৰৰ মাজত থকা প্ৰজাতীয় উপাদানবোৰৰ লগত থলুৱাভাৱে পৰিচিত হোৱা। নৃতত্ত্বৰ দিশৰপৰা বাসিন্দাবোৰক কিছুমান গোটত ভাগ কৰিব পাৰি। এনে একোটা গোটক নৃগোষ্ঠীয় সমষ্টি নাম দিব পাৰি। ইয়াত এই নৃগোষ্ঠীয় সমষ্টিক সাধাৰণভাৱে জনগোষ্ঠী বোলা হ'ব।

জনগোষ্ঠীৰ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে সংগৃহীত আবসৰিক আৰু আনুৱৰ্ণিক তথ্যৰ প্ৰয়োজন। দুখৰ বিষয় অসমৰ জনগোষ্ঠীবোৰ এই দৃষ্টিভংগীৰে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে অধ্যয়ন কৰা হোৱা নাই। জনগোষ্ঠীবোৰৰ আবসৰিক চৰিত্ৰ সম্বন্ধে যিখিনি তথ্যপাতি আছে, এই প্ৰক্ৰিয়াত তাৰ সহায় লোৱা হ'ব। জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ বিৱৰণেও এনে অধ্যয়নত বিশেষ আলোকপাত কৰে। এই সকলোবোৰ সমল প্ৰাক-ঐতিহাস আৰু ঐতিহাসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্লেষণ কৰাটো যুক্তিসংগত। সকলোবোৰ জনগোষ্ঠীৰে সৰ্বজনগৃহীত প্ৰণালীবদ্ধ ঐতিহাসিক বিৱৰণ পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেইবাবে কাব্য, মহাকাব্য-বোৰৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰাক-ঐতিহাসিক আৰু ঐতিহাসিক কালৰ পৰা উদ্ধাৰিত হোৱা সা-সজুলি আৰু ধ্বংসাত্মকবোৰেও এনে অধ্যয়নত বিশেষ সহায় কৰে।

অসমৰ জনগোষ্ঠীবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে বৰ্তমান কালত ভাৰতবৰ্ষত থকা প্ৰজাতীয় উপাদানবোৰৰ লগত পৰিচিত হৈ লোৱাটো সমীচীন হ'ব যেন পাওঁ। বিভিন্ন জন নৃতাত্ত্বিক নানান ধৰণে ভাৰতীয়ৰ প্ৰজাতীয় উপাদানৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। অৰ্থাৎ এই বিষয়ত নৃতাত্ত্বিকৰ মাজত মতানৈক্য থকা দেখা যায়। এই নৃতাত্ত্বিকসকলৰ ভিতৰত বিজলে (১৮৮৮), ৰুগেৰি (১৯২১), হেডন (১৯২৪), আইকষ্টেড (১৯৩৪), গুহ (১৯৩৯), হাটন (১৯৩৫), সৰকাৰ (১৯৬১) আদিৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ ভিতৰত ড° বিৰজাশংকৰ গুহৰ প্ৰজাতিকৰণখনেই বেছিকৈ জনাজাত। গুহৰ মতে নিম্নলিখিত প্ৰজাতীয় উপাদানেৰে ভাৰতীয় লোক গঠিত হৈছে।

১। নেগ্রিটো

২। প্রায় অষ্ট্রেলীয়

৩। মংগোলীয় : (ক) প্রায়-মংগোলীয় (১) দীর্ঘমস্তকী (২) প্রশস্তমস্তকী
(খ) তিস্বেভো মংগোলীয়।

৪। ভূমধ্যসাগরীয় : (ক) প্রায়-ভূমধ্যসাগরীয়
(খ) ভূমধ্যসাগরীয়
(গ) প্রাচ্য

৫। পশ্চিমীয়া

প্রশস্তমস্তকী : (ক) আলপাইনীয়
(খ) আর্মেনীয়
(গ) ডিঅ্যাবিক

৬। নর্ডিক

আনহাতে ড° শশাংকশেখর সরকারে ভাৰতীয়ৰ মাজত ছটা প্রজাতীয় উপাদান বিশ্লেষণ কৰি পাইছে। সেইকেইটা—(১) অষ্ট্রেলীয় (২) ইণ্ডো-আৰ্য (৩) ইৰাণো-চাৰ্খীয় (৪) ম'ণ্ডাৰী ভাষা-ভাষী (৫) মালয়-পলিনেশীয় আৰু (৬) মংগোলীয়।

এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰি থব পাৰি যে পৃথিৱীৰ বৰ্তমান কালৰ সকলো মানুহকে একগোট কৰি এটা জীৱগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেই গোষ্ঠীটো হ'ল মানৱ জীৱগোষ্ঠী, যাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ম'ছেপিৰেন্স্। এই জীৱগোষ্ঠীটো চাৰিটা মূখ্য প্রজাতিত বিভক্ত। যেনে, ককেছীয়, মংগোলীয়, নিগ্রো আৰু অষ্ট্রেলীয়। কোনো কোনোৱে অষ্ট্রেলীয়ক বেলেগ আসন নিদি প্রায়-ককেছীয় নাম দি ককেছীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মানৱ মূখ্য প্রজাতি তিনিটা ব'লি কব খোজে। মূখ্য প্রজাতিবোৰ আকৌ কিছুমান উপ-প্রজাতিত বিভক্ত।

গতিকে গৃহৰ প্রজাতিকৰণখন বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে ভাৰতীয়ৰ মাজত চাৰিও প্ৰকাৰ মূখ্য প্রজাতীয় উপাদান প্ৰৱেশ কৰিছে। নেগ্রিটো নিগ্রো প্রজাতিৰ প্ৰতিনিধি। প্রায় অষ্ট্রেলীয়বোৰেই অষ্ট্রেলীয়, ভূমধ্যসাগৰীয়, পশ্চিমীয়া প্রশস্তমস্তকী আৰু নর্ডিক, ককেছীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। মংগোলীয় লোকসকল আছেই। গৃহৰ মতে ভাৰতৰ আদিবাসীবোৰ প্ৰধানকৈ প্রায় অষ্ট্রেলীয় আৰু মংগোলীয় উপাদানেৰে গঠিত। কোনো কোনোৰ মাজত সামান্য নেগ্রিটো উপাদান দেখা যায়। সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ

গলে পূব আৰু উত্তৰ-পূবৰ আদিবাসী লোক মংগোলীয়। আনহাতে দাক্ষিণাত্যৰ আদিবাসীৰ মাজত প্ৰায়-অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণ বিদ্যমান।

এইবাৰ চোৱা যাওক ভাৰতবৰ্ষৰ খিলঞ্জীয়া আদিবাসী বা থলুৱা লোক কোন। বিজলেই দ্ৰাবিড়সকলকে ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী বুলি ক'ব খোজে। গুহ, হাটন প্ৰমুখ্যে নৃতাত্ত্বিকবৃন্দৰ মতে নেগ্ৰিটো লোকেই ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া লোক। আনহাতে সৰকাৰ, মজুমদাৰ প্ৰমুখ্যে নৃতাত্ত্বিকে অষ্ট্ৰেলীয়ক ভাৰতৰ আদিবাসী বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে। গতিকে এই বিষয়তে মতানৈক্য থকা দেখা যায়। পিছে সাম্প্ৰতিক কালত হোৱা বৈজ্ঞানিক গবেষণাই এই বিতৰ্কৰ সামৰণি পেলাইছে বুলিও ক'ব পাৰি।

দ্ৰাবিড়ক থলুৱা লোক বুলি কোনেও মানি ল'ব নোখোজে। কিন্তু দ্ৰাবিড়-সকলক ভাৰতৰ বাহিৰৰপৰা আনিলেও তেওঁলোক অহাৰ আগতেও ভাৰতবৰ্ষত লোকবসতি আছিল। আকৌ সৰকাৰৰ মতে প্ৰাক-দ্ৰাবিড়ৰপৰা দ্ৰাবিড়ৰ উৎপত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা মানি ললেও দ্ৰাবিড়ক আদিম অধিবাসী বুলি ক'ব নোৱাৰি।

নেগ্ৰিটোও ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া লোক হ'ব নোৱাৰে। অষ্ট্ৰেলীয়সকলহে ভাৰতৰ থলুৱা লোক। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰপৰা প্ৰাক-ঐতিহাসিক কালৰ নবকংকালৰ অবশেষ আবিষ্কৃত হৈছে। সেইবোৰেও প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতৰ প্ৰাচীন আদিবাসী অষ্ট্ৰেলীয়। বিবৰ্তনৰ ধাৰা আৰু যুগে যুগে মানুহৰ ক্ৰমবিকাশ বিশ্লেষণ কৰিলেও এই বিষয়তো সমৰ্থন পোৱা যায়। গতিকে সাম্প্ৰতিক কালৰ প্ৰায় সকলো নৃতাত্ত্বিকেই বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া লোক অষ্ট্ৰেলীয়।

যদিও এই প্ৰবন্ধৰ উদ্দেশ্য দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো, তথাপি বৰ্তমান কালৰ অসমৰ মানুহৰ মাজত কোন কেইটা প্ৰজাতীয় উপাদান সোমাইছে সেইটো বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো অপ্ৰাসংগিক নহ'ব। কিন্তু প্ৰয়োজন অনুসৰি পম খেদি আগলৈ ঘূৰি যাব পৰা যাব। তাৰ আগতে অসমৰপৰা বা অসমলৈ প্ৰাকৃতিক প্ৰব্ৰজন পথকেইটাৰ লগত সাধাৰণভাৱে পৰিচিত হৈ লোৱাটো উচিত হ'ব। চাৰিও দিশৰপৰা প্ৰব্ৰজনৰ পথ আছে। পশ্চিমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা উপত্যকাৰ প্ৰশস্ত পথ, যি পথেৰে ককেছীয়া লোকসকলে সময়ে সময়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে। উত্তৰ দিশত পশ্চিম কোণেৰে তিব্বত, নেপাল আৰু ভূটানৰপৰা থকা গিৰিপথেবোৰ একপ্ৰকাৰ মংগোলীয় লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উত্তৰ-পূব দিশত থকা পাটকাই পৰ্বতৰ মাজৰ গিৰিপথবোৰেৰেও মংগোলীয় লোক আহিছিল। আকৌ দক্ষিণ-পূবৰ গিৰিপথেবোৰে অসমক ব্ৰহ্মদেশ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ লগত সংযোগ কৰিছে। আনহাতে দক্ষিণ-পশ্চিমে আছিল সাগৰ পথ। আগতেই উল্লেখ কৰি

অহা হৈছে যে এসময়ত অসমৰ প্ৰান্তদেশ সাগৰে চুই আছিল। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিধ লোকে এইবোৰ পথেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বা এইবোৰ পথ ধৰি অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল।

প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থত, যেনে ঋগ্বেদত দাস বা দস্যু আৰু পিছলৈ নিষাদ নামে পৰিচিত এবিধ লোকৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ভাগৱত পুৰাণত নিষাদসকলৰ সূক্ষ্ম বৰ্ণনা আছে। তেওঁলোক কাউৰীৰ নিচিনা ক'লা, বৰ চুটিচাপৰ আৰু খৰ্ব বাহু। তেওঁলোকৰ কপোলাস্থি উচ্চ, নাসিকা নিম্ন চুড়ান্নিত, চক্ষু বহু আৰু কেশ তাম্ৰবৰ্ণ। প্ৰজাতিগতভাৱে এইবিধ লোকেই অষ্ট্ৰেলীয়, যাক ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী বুলি কোৱা হয়।

অষ্ট্ৰেলীয়সকল বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত। কোনোৱে এইবিধলোকৰ নাম দিছে প্ৰাক দ্ৰাৱিড়, কোনোৱে প্ৰাক-অষ্ট্ৰেলীয়, কোনোৱে ভেঙীয়, কোনোৱে বা নিষাদ ইত্যাদি। ইয়াত অষ্ট্ৰেলীয় নামটোকে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

অষ্ট্ৰেলীয়ৰ আৱৰ্ণবিক চৰিত্ৰৰ বৰ্ণনা এনেদৰে দিব পাৰি : কেশ তৰংগান্বিত বা বকু। দাড়ি-গোঁফ বৰ ঘন। শৰীৰতো নোমৰ প্ৰাচুৰ্য্য দেখা যায়। মস্তক দীৰ্ঘ। ললাট এটলীয়া। চ্ৰু আবৃত। অস্থি বৰ মোটা আৰু স্পষ্ট। নাসিকা বৰ প্ৰশস্ত। নাসিকামূলদেশ গভীৰ। মূখমণ্ডল খৰ্ব আৰু ঠেক। মূখমণ্ডলীয় প্ৰাক্ৰিয়তা লক্ষণীয়। শ্বত্ৰুৰি অনুন্নত। খৰ্বকায় আৰু ক্ষীণকায়।

দক্ষিণ ভাৰতৰ উৰালি, কাষ্টকৰ, পানিমান, কাডাৰ আদি বিভিন্ন জনজাতিবোৰ অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত। এনে জনজাতিৰ বাহিৰেও অন্য নানাবিধ লোকৰ মাজত এই উপাদান কম বেছি পৰিমাণে সোমাই পৰিছে। একালত অষ্ট্ৰেলীয় লোকৰ বিস্তাৰ দক্ষিণ বা মধ্য ভাৰততে সীমাবদ্ধ নাছিল, উত্তৰ আৰু পূব ভাৰতলৈও বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল। প্ৰাক-ঐতিহাসিক কালৰপৰা পোৱা নবককালৰ অৱশেষ আৰু লগতে বৰ্তমানৰ আৱৰ্ণবিক লক্ষণ সূক্ষ্মভাৱে পৰীক্ষা কৰিলে ইয়াৰ সত্যতা ওলাই পৰে।

সিদ্ধ উপত্যকাৰপৰা সংগৃহীত কংকাল অৱশেষবোৰ প্ৰায় খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বছৰ আগৰ বুলি কোৱা হয়। মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা পোৱা কৰোটিবোৰক তিনিটা অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰকাৰৰ বুলি ছুৱেল আৰু গুহৰ লিখনিৰপৰা জনা যায়। হৰাপ্পাৰ দৃঢ়তা ক্ৰমে গঠিত সমাধিৰ দৃঢ়তা ক্ৰমে দুবিধ প্ৰজাতীয় প্ৰকাৰৰ আভাস দিয়ে। নিম্ন স্তৰত পোৱা অৱশেষবোৰ অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰকাৰৰ। বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব আৰু সিন্ধুৰ প্ৰাচীন প্ৰজাতি-বোৰৰ বিষয়ে লিখা কিতাপখনত সৰুকাৰে সেইবোৰ ঠাই, লগতে ভাৰতৰ অন্যান্য

ঠাইবপৰা সংগৃহীত নবকংকালৰ অৱশেষ সম্বন্ধে আলোচনা কৰি কৈছে যে সিম্ধু উপত্যকাৰ লোকৰ প্ৰজাতীয় বৃদ্ধিৰ দৃষ্টান্ত দেখা দীৰ্ঘ কৰোটিৰ উপাদান ভাৰতৰ আদিম অধিবাসীৰ অৱদান। এই অধিবাসীবোৰ আন কোনো নহয়, অষ্ট্ৰেলীয়।

দক্ষিণ ভাৰতৰ টিমেভেলী জিলাত আদিচানালুৰ লৌহযুগৰ অৱশেষবপৰা সংগৃহীত কৰোটিৰ মাজতো অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰকাৰৰ কৰোটি পোৱা গৈছে।

সাধাৰণতে হাবি, পাহাৰৰ নামনি অঞ্চল বা পাহাৰৰ ওপৰত অষ্ট্ৰেলীয়ৰ বাস দেখা যায়। তেওঁলোক প্ৰধানকৈ চিকাৰজীৱী আৰু আহাৰ সংগ্ৰহকাৰী। তেওঁলোকে যি পৰিবেশত থাকি ভাল পাইছিল, তাত কৃষিকৰ্মৰ সুবিধা নাছিল। পিছলৈ অন্য লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি তেওঁলোকে খেতিবাত কৰিবলৈ শিকিলে। তেওঁলোকৰ মনকৰিবলগীয়া সজুনি আছিল খনিৰ, মানে দুই মূৰ বা এটা মূৰ জোঙা গছৰ ডাল এটা। সেইডালেৰে মাটি খুচুৰি গছৰ গুটি বোৰে, মাটিৰ ওলৰপৰা খাদ্যবস্তু সংগ্ৰহ কৰে। পিছলৈ জোঙা আগটো লোৰে নিৰ্মিত হবলৈ ধৰিলে আৰু সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতি গ্ৰহণ কৰিলে। সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে মাটিৰ পাঠ গঢ়িব জানিছিল, কিন্তু চাকৰ ব্যৱহাৰ নাজানিছিল। হাতেৰে পাঠ গঢ়িছিল অথবা সৰু পাচি খবাহীৰ ভিতৰত মাটিৰে ডাঠকৈ লেপ দি পাচিটো পুৰি পেলাই মাটিৰ পাঠটো পাইছিল। মাদ্ৰাজৰ ইম্বুলাসকলে বুম্বেৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। সম্ভৱতঃ এইপাত অস্ত্ৰ বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈছিল। অষ্ট্ৰেলীয়ৰ আদিবাসীৰ মাজতো এই অস্ত্ৰৰ প্ৰচলন আছে। ধনুকাড় অষ্ট্ৰেলীয় সংস্কৃতিৰ অংগ নহয়। বিভিন্ন ঠাইবপৰা বহুত প্ৰস্তৰ সজুনি পোৱা গৈছে। কিন্তু এইবোৰৰ বেছিভাগেই ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰৰপৰা পোৱা বাবে এইবোৰ কোনবিধ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সঠিককৈ কোৱা টান।

জীৱবাদ আৰু পিতৃপুৰুষৰ পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰসমূহ গঢ়ি উঠিছে। আসুৰিক চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ মাজত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰে। কোনো জীৱ, গছ বা আন কোনো প্ৰাকৃতিক বস্তুৰপৰা গোৱবোৰৰ উৎপত্তি হ'ল বুলি তেওঁলোকে ভাবে। দীক্ষা সংস্কাৰ সামাজিক জীৱনৰ আন এটা অংগ। অষ্ট্ৰেলীয়ৰ আদিবাসীৰ মাজত দীক্ষা সংস্কাৰৰ সমস্ত দীৰ্ঘবোৰ ঘ'হি ঘ'হি সৰু কৰা প্ৰথা কেৰালাৰ কাডাৰৰ মাজত এতিয়াও দেখা যায়।

সংস্কৃতিগত আৰু প্ৰজাতিগতভাৱে ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী অষ্ট্ৰেলীয়সকল অন্যান্য বিধ মানুহৰ লগত এনেভাৱে সংমিশ্ৰিত হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰজাতীয় লক্ষণ বিচাৰি পাবলৈ টান।

অষ্ট্ৰেলীয়ৰ ভাষা কি আছিল, সেইবিষয়ে সঠিককৈ একোকে ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু

অষ্ট্রিক ভাষা আব্দ অষ্ট্রেলীয়ৰ মাজত কিবা এটা সম্বন্ধ থকা যেন লাগে। আৰ্জিকালিও প্ৰচলিত অষ্ট্রিক ভাষাক দুটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। যেনে, অষ্ট্ৰো-এছীয় আব্দ অষ্ট্ৰো-নেছীয়। প্ৰথম ভাগৰ ভাষা ইণ্ডো-চীন, ব্ৰহ্মদেশ আব্দ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত আছে। মধ্যভাৰতৰ কোল, ম'ন্ডা; নিকোবৰ দ্বীপৰ আদিবাসী আব্দ মেঘালয়ৰ খাছীসকলে অষ্ট্ৰো-এছীয় ভাষা কয়। অষ্ট্ৰোনেছিয়াৰ তিনিটা উপভাগ যেনে, ইণ্ডোনেছীয়, মেলানেছীয়, আব্দ পলিনেছীয়। এই তিনিটা ভাষা যথাক্ৰমে ইণ্ডো-নেছীয়, মেলানেছীয় আব্দ পলিনেছীয়ৰ বিভিন্ন বিধ মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত।

অসমত কোনো অষ্ট্রেলীয় জনসমষ্টি নাই। কিন্তু বিভিন্ন বিধ মানুহৰ মাজত, বিশেষকৈ জনজাতি কিছুমানৰ মাজত, বহুতো অষ্ট্রেলীয় লক্ষণ সোমাই আছে। বিচাৰিলে জাতিগোটৰ নিম্নস্তৰতো এই উপাদান দেখা যায়। ওপৰৰ স্তৰতো একে-বাৰে নোহোৱা নহয়। সবকাৰে বিশ্বাস কৰে যে, ভাৰতৰ সকলো জাতিৰ মাজত অষ্ট্রেলীয় উপাদান আছে, নিম্নস্তৰৰ জাতিৰ মানুহৰ মাজত বেছি।

হেডনে ১৯২৪ চনত তাৰ পূৰ্বে সংগৃহীত নৃদেহমাপতাত্ত্বিক সমলবোৰ বিশ্লেষণ কৰি অসমৰ মানুহৰ মাজত কেইবাটাও উপাদান থকাৰ কথা কৈছে তাৰে এটা দীৰ্ঘ-মস্তকী প্ৰশস্তনাসিকী উপাদান। এইটো বৰ প্ৰাচীন উপাদান। হেডনে এই উপাদানক প্ৰাক-ব্ৰাভিড বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেওঁৰ মতে খাছী, কুৰ্ক, মণিপুৰী আব্দ কছাৰীৰ মাজত এই উপাদানৰ প্ৰাধান্য বেছি।

আগতেই কোৱা হৈছে যে খাছীসকলে অষ্ট্ৰোএছীয় ভাষা কয় আব্দ এই ভাষাৰ সম্বন্ধ অষ্ট্রেলীয়ৰ লগত। কিন্তু খাছীসকলৰ মাজত স্পষ্ট মংগোলীয় লক্ষণ বিদ্যমান। মংগোলীয় খাছীসকলে এই ভাষা ক'ত কেনেকৈ শিকিলে, এই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতেই মনলৈ আহে। ড° সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীয়ে ইয়াৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই মংগোলীয় লোকসকলে উত্তৰ-পূব কোণেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁলোক অহাৰ আগতে ইয়াত অষ্ট্রেলীয় লোকে বাস কৰিছিল। আব্দ তেওঁলোকৰ ভাষা আছিল অষ্ট্ৰোএছীয়। খাছীসকলে ইয়ালৈ আহি সেই ভাষাকে গ্ৰহণ কৰিলে। হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে অসমলৈ অহাৰ পথত ব্ৰহ্মদেশত তেওঁলোকে অষ্ট্ৰোএছীয় ভাষা শিকিলে আব্দ সেই ভাষাকে লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰি বড়ো ভাষাভাষী লোকৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত হৈও সেই ভাষাকে সংৰক্ষণ কৰি থাকিল। এনে দৃলত বড়োসকল অহাৰ আগতেই খাছীসকল অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি। অৰুণাচলৰ বাগ্ৰৰ মাজত অষ্ট্ৰো-এছীয়ৰ ভাষাৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়। আবহাৱিক চৰিৰে দিশৰপৰাও বাগ্ৰৰ মাজত অষ্ট্রেলীয় উপাদান থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। হ'ব পাৰে সেই পথ ধৰিয়েই খাছীসকলে

অসমত প্ৰবেশ কৰিছিল। খাহীয়াসকলে সকলোবোৰ অষ্ট্ৰেলীয়কে সাঙুৰি লব পৰা নাছিল যেন লাগে। কিন্তু বড়োৰ মাজতো অষ্ট্ৰেলীয় উপাদান দেখা যায়। সেই লক্ষণ পূৰ্বৰেপৰা থকা অষ্ট্ৰেলীয়ৰ লগত সংমিশ্ৰিত হৈ আহৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা।

আৰু এটা সম্ভাৱনাৰ কথা ভাবিব পাৰি। খাহীসকল দৰাচলতে অষ্ট্ৰেলীয়। পিছলৈ অহা মংগোলীয় লোক তেওঁলোকৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। সেই মংগোলীয় লোকে অষ্ট্ৰো-এছীয় ভাষা গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু আৱৰ্ণবিক বৈশিষ্ট্যত মংগোলীয় লক্ষণসমূহ প্ৰকট হৈ তেওঁলোক এতিয়া মংগোলীয় হৈ পৰিল।

এই প্ৰশ্নৰ লিখকে গাৰো, ৰাভা, কছাৰী আদি বড়ো জনসমষ্টিৰ আৱৰ্ণবিক লক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে অধ্যয়ন কৰি তাৰ মাজত যথেষ্ট অনা-মংগোলীয় বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাইছে। মংগোলীয় জনসমষ্টি বড়োৰ মাজত অনা-মংগোলীয় লক্ষণৰ উপস্থিতিৰ ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন। কিছু ককেছীয় চৰিত্ৰ যে এই মাংগোলীয়সকলৰ মাজত সোমাই পৰিছে তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাৰ লগতে অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণো যথেষ্ট আছে। এই জনসমষ্টিৰ লোকক সমূহীয়াভাৱে চালে অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ চকুত পাবে। কিন্তু গাইগুটীয়াকৈ নিৰীক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ কৰিলে অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰে।

অসমৰ মংগোলীয় জনজাতিবোৰক সমূহীয়াভাৱে এছীয় মংগোলীয়ৰ লগত তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে এই জনজাতিবোৰৰ লোকসকল এছীয় মাংগোলীয়তকৈ চুটি আৰু তেওঁলোকৰ মস্তক দীৰ্ঘতৰ। যদিও এই জনজাতিবোৰ সাধাৰণভাৱে এঁছিয়াৰ মংগোলীয় তথাপি এছীয় মংগোলীয় বুলিলে যি বুজোৱা হয়, তাৰপৰা সামান্যৰূপে পৃথক। হেডনে ইয়াৰ ব্যাখ্যা দি কৈছে যে দক্ষিণৰ এঁছিয়াৰ মংগোলীয়সকল ঠাই বিশেষে শ্বেডচমীৰ লগত সংমিশ্ৰিত হৈ পৰাত চাৰিবিধক লক্ষণৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখা গৈছে। অসমত এই লোকসকল প্ৰথমে অষ্ট্ৰেলীয়ৰ আৰু পিছলৈ ককেছীয়ৰ সংস্পৰ্শত অহাত তেওঁলোকৰ মাজত ভালেখিনি পৰিবৰ্তনে দেখা দিলে।

সাম্প্ৰতিক কালত এই লিখনে জাৰ্মান নৃতাত্ত্বিকৰ সহযোগিতাত ৰক্তজিন পৰীক্ষা কৰিও পাইছে যে একালত অসম, উত্তৰ বংগ আৰু আনকি নেপালৰ একাংশলৈকে অষ্ট্ৰো-এছীয় জনজাতিৰ লোক বিস্তৃত হৈ আছিল। পিছলৈ দক্ষিণ-পূব এঁছিয়াৰপৰা অহা এটা প্ৰব্ৰজনৰ সোঁতে অন্য ধৰণৰ ৰক্তজিন এওঁলোকৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰালে।

হেডনে অসমত প্ৰাচীন অষ্ট্ৰেলীয় উপাদান উপস্থিতিৰ উল্লেখ কৰিছে বুলি আগতে কৈ অহা হৈছে। গৃহ আৰু বসুৱে (১৯৩১) সংগ্ৰহ কৰা নগা কৰোটিবোৰ দৃঢ়তা প্ৰকাৰৰ। এক প্ৰকাৰক মংগোলীয় আৰু আনটো প্ৰকাৰক অষ্ট্ৰেলীয় বুলি কোৱা

হৈছে। এই কথাই হেডনক সমর্থন কৰি ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে যে অষ্ট্ৰেলীয় উপাদানক বিশ্বৰ নগা পাহাৰলৈ আছে। ১৯২৫ চনতেই বাকচ্টেন ভাৰত পূৰ্ব সীমান্তৰ লোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোতে কৈ গৈছে যে এই অঞ্চলৰ লোকৰ মূল প্ৰকাৰটো অষ্ট্ৰেলীয় (তেওঁ প্ৰাক্-দ্ৰাভিড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে)। তেওঁৰ মতে সম্ভৱতঃ আদিবাসী লোকসকল অষ্ট্ৰেলীয়। অ'ত ত'ত বিক্ষিপ্ত হৈ থকা বহুতো জনজাতিৰ মাজত এই উপাদান পোৱা যায়। সেই সময়ত বাকচ্টেনৰ হাতত প্ৰামাণ্য তথ্যপাতি নাছিল। কিন্তু সাম্প্ৰতিক কালৰ গৱেষণাই তেওঁৰ মতামতত সমর্থন জনায়।

চিটাগঙত ব্দু বুলি জনসমষ্টি এটা আছে। মিলতে লক্ষ্য কৰিছে যে মংগোলীয়ৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত এই গোটটোৰ লোকৰ মাজত মংগোলীয় লক্ষণ একেবাৰেই নাই। পিছলৈ সবকাৰে সেই জনসমষ্টিটোক এটা প্ৰাচীন অষ্ট্ৰেলীয় গোট বুলি অভিহিত কৰিছে।

এইদৰে বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যায় যে একালত অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰজাতিৰ লোক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিস্তাৰিত হৈ আছিল। তেনেকৈ নাথাকিলেও অন্ততঃ তেওঁলোকে অসমৰ মাজেৰে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিছিল। প্ৰৱৰ্ত্তনত তেওঁলোকৰ প্ৰজাতীয় উপাদান অ'ত ত'ত এৰি থৈ যোৱাটো খুবুই স্বাভাৱিক। প্ৰাচীন মংগোলীয়সকল অহাৰ পিছত অষ্ট্ৰেলীয় মংগোলীয়ৰ লগত এনেধৰণে সানমিলি হৈ গ'ল যে তেওঁলোকক এতিয়া আৰু চিনিব নোৱাৰি। ভূমধ্যসাগৰীয়সকল অহাৰ সময়ত তেওঁলোক অসমত আছিল নে নাই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি। ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ মাজত থকা অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ দেখি এনে ধাৰণা হয় যে তেওঁলোকে অসমত নহলেও অসম পোৱাৰ আগতে অইন ঠাইত সেই অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণবোৰ আহৰণ কৰিলে। যিটোৱে নহওক, কিহেতু ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ মাজত কিছু অষ্ট্ৰেলীয় চৰিত আছে, সেইবাবে সেই চৰিত্তেই জাতিগোটৰ মাজতো স্থান অধিকাৰ কৰিছে। অথবা আন এটা পথেৰেও এই উপাদান জাতিগোটলৈ আহিব পাৰে। প্ৰজাতীয় ব্দুনিসাদৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা অষ্ট্ৰেলীয় উপাদানে মংগোলীয় জনসমষ্টিৰ মাজেৰে ককেছীয় প্ৰজাতিৰ নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰৱেশ কৰিলে।

ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত বাস কৰা জনজাতিবোৰৰ যে স্পষ্টৰূপে মংগোলীয় ভাৱ কোনো সন্দেহ নাই। এই জনসমষ্টিবোৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পথেৰে এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। চামে চামে অহা এই লোকসকলৰ মাজত ভাৰা, সংক্ৰতি আৰু আবহাৱিক লক্ষণত কিছু পাৰ্থক্য থাকিলেও মূলগতভাৱে সকলোৱে মংগোলীয়ৰ এটা শাখাৰ অন্তৰ্গত আৰু ভাষাগতভাৱেও সকলোৱে একে প্ৰণীৰ ভাষা কৰে।

মধ্য এছিয়াৰ বিস্তৃত স্টেপী অঞ্চল মংগোলীয় প্ৰকাৰৰ উপাতি স্থান বুলি
ইতিবৃত্ত—২

সংস্কাৰমণ্ডাৰে কোৱা হয়। পিছলৈ তাৰপৰাই তেওঁলোকক বিভিন্ন দিশলৈ প্ৰস্ৰজন কৰিলে। মংগোলীয়াৰ আৱৰ্ণিক বৈশিষ্ট্যৰ বৰ্ণনা সাধাৰণভাৱে এনে ধৰণে দিব পাৰিঃ চৰ্মবৰ্ণ পীত বা পীত-পিংগল, কেশ ক'লা, ঋজু আৰু অসৃণ। দাড়ি-গোফি আৰু গাৰ নোম তাকৰ। মুখমণ্ডল বহল আৰু চেপেটা। কপোলাস্থি বৰ স্পষ্ট। নেত্ৰ বক্ৰ, নেত্ৰ কোণ ঠেক। অন্তঃ নেত্ৰচ্ছেদ বা সম্পূৰ্ণ মংগোলীয়া নেত্ৰচ্ছেদ মংগোলীয়াৰ বিশেষ লক্ষণ।

ভৌগোলিক বিস্তাৰ অনুযায়ী মাংগোলীয়ক চাৰিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰতিটো ভাগ আকৌ কিছুমান উপভাগত বিভক্ত। কিছুমান মংগোলীয় জনসমষ্টিয়ে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অৱস্থাত নানাবিধ লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি অন্য লক্ষণ কিছুমান আহৰণ কৰিছে।

ভাষাৰ-ফালবপৰা কব পাৰি যে চীনদেশৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ মংগোলীয় লোকে চীনা-তিব্বতীয় ভাষা কৰে। সেই ভাষাৰ উৎপত্তি এতেই হয় বুলি কোৱা হয়। মানুহৰ প্ৰস্ৰজনৰ লগে লগে সেই ভাষাও তাৰপৰা বিস্তাৰিত হয়। এই ভাষাৰ দুটা প্ৰধান ভাগ, যেনে, তিব্বত-বৰ্মন আৰু শ্যামীত-চাইনজ। তিব্বত-বৰ্মন ভাষাৰ উপভাগ কেইবাটাও। তিব্বত, হিমালয়ৰ দক্ষিণ অঞ্চল, ছিকিম, নেপাল ইত্যাদি ঠাইৰ লোকে এই প্ৰকাৰৰ ভাষা কৰে। ডকা, মিৰি, আবৰ, মিচাম, ডফলা আদিৰ ভাষাও এই গোটেত পৰে। তিব্বত-বৰ্মন ভাষাগোটৰ এটা অন্যতম ভাগ হ'ল অসম-ব্ৰহ্ম গোট। এই গোটকো আকৌ কিছুমান শাখাত বিভক্ত কৰিব পাৰি। যেনে, কছাৰী, ৰাভা, গাৰো, মেচ আদিয়ে কোৱা বড়ো ভাষা, নগাসকলৰ ভাষা, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মিজোৰাম আদিৰ কিছুমান জনসমষ্টিয়ে কোৱা কুকী-চীন ভাষা, উত্তৰ-ব্ৰহ্মদেশত প্ৰচলিত কাচিন-ল' ভাষা আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ বিভিন্ন জনসমষ্টিয়ে কোৱা ভাষা।

তিব্বত-বৰ্মন ভাষাভাষী লোক আদিতে চীনদেশৰ পশ্চিম অঞ্চলত আছিল বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকৰ এটা দলে এসময়ত দক্ষিণলৈ গতি কৰে। ব্ৰহ্মদেশৰ উত্তৰাঞ্চলত সেই দলটো দুটা ভাগত বিভক্ত হয়। এভাগে উত্তৰ-পূব কোণেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰে। আনটো ভাগ তাতৈ বসি আৰু পিছলৈ দক্ষিণ দিশলৈ প্ৰস্ৰজন কৰে। এইবিধ লোক কোন সময়ত অসমলৈ আহে সেইটো ঠিককৈ জনা নাযায়। কিন্তু তেওঁলোক যি ভাৰত প্ৰাচীন কালতে অহা আৰু তেওঁলোক যে প্ৰায় সময় অসমতে বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল সেইটো স্বৰূপ। এইবিধ মংগোলীয় লোক উত্তৰ-পূব কোণেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি কোৱা হয় যদিও প্ৰকৃততে সেইটোৱে একমাত্ৰ পথ নহয়। উজ্জয়ী, দিল্লীপনাথ, তেওঁলোক ইয়াত সোমাইছিল। ইতিমধ্যে এইবিধ লোক তিব্বত,

নেপাল আদি হিমালয়ৰ দক্ষিণাঞ্চলত বিস্তাৰিত হৈছিল। তাৰপৰা কোনো কোনো লোক অসমলৈও আহিছিল। গাৰোসকলৰ মাজত প্ৰচলিত থকা কিম্বদন্তী অনুসৰি তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান তিস্তত। তাৰপৰা কোন পথেৰে কেনেকৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰি ক'ত ক'ত বাসস্থান পাতি শেষত গাৰোপাহাৰত থিতাপি ল'লে কিম্বদন্তীত তাৰো উল্লেখ আছে। গাৰোসকলৰ মাজত দেখা তিস্ততীৰ ধৰণৰ গংগাবোৰে সেই কথাৰ সাক্ষী দিয়ে। অন্য কিছুমান জনসমষ্টিৰ মাজতো অনুৰূপ কিম্বদন্তীৰ প্ৰচলন আছে, যাৰপৰা কব পাৰি যে উত্তৰ দিশত থকা গিৰিপথবোৰেৰে বিভিন্ন সময়ত নানাবিধ মংগালীয়া লোকে চামে চামে অসমলৈ আহে। এককীকৰণ আৰু অন্যান্য জৈৱিক কাৰণত একে গোটেৰ জনসমষ্টিবোৰ পৃথক পৃথক হৈ পৰিছে।

প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থত কিৰাত বুলি এবিধ লোকৰ উল্লেখ আছে। কিৰাত সম্বন্ধে পাণ্ডিতসকল এটা বিষয়ত প্ৰায় একমত যে হিমালয়ৰ পাদদেশ আৰু তাৰতৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত থকা অনাৰ্য্য লোকসকলকই কিৰাত নামে অভিহিত কৰা হৈছিল আৰু এইবিধ লোক মংগালীয়া। চীনা, তিস্ততীয়া আৰু অন্যান্য মংগালীয়া লোককো এই কিৰাত শব্দই সাঙুৰিছে। কিৰাতসকল যে নিষাদ আদি নামে পৰিচিত অষ্ট্ৰেলীয় লোকৰপৰা পৃথক সেই কথা আৰ্য্যসকলে ভানিছিল আৰু সেইবাবেই এই দুটা অনাৰ্য্য গোটেৰ এটাক আনটোৰপৰা বেলেগ কৰি বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া হৈছিল। অষ্ট্ৰেলীয়ৰ চৰ্মবৰ্ণ যে ক'লা আৰু মংগালীয়াৰ যে পীত সেইটো তেওঁলোকে বাবু কৈয়ে লক্ষ্য কৰিছিল।

যজুৰ্বেদতে প্ৰথম কিৰাতৰ উল্লেখ পোৱা যায়। 'পুৰুষ মেধ' যজ্ঞৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সন্তাৰৰ ভিতৰত গুহাৰ বাবে বা গুহাবাসী কিৰাত লোকৰ প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হৈছে। তাৰ পিছত অথৰ্ব বেদতো কিৰাতৰ নাম পোৱা যায়। পৰ্বত শিখৰত বনোৰ্ধাৰি বিচাৰি মাটি খান্দি থকা এজনী কিৰাত ছোৱালীৰ উল্লেখ তাত আছে। গুহাৰ ল'ত কিৰাতক সংলগ্ন কৰাৰপৰা এনে অনুমান হয় যে আৰ্য্যসকলে কিৰাত লোকে গুহাত বাস কৰিছিল বুলি ভাবিব পাৰে। সেইটো কিমান দূৰ সত্য কব নোৱাৰি। কিন্তু তেওঁলোক যে পৰ্বতীয়া বা হাবিতলীয়া অঞ্চলত বাস কৰিছিল সেইটো ঠিক। পৰ্বত, হাবি আৰু গুহাক আৰ্য্যসকলে একেলগ কৰি পেলাব পাৰে। মাটি খন্দা ঘটনাৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকে মাটিৰ তলত আলু, কচু বিভিন্ন শিপামূল আদি সংগ্ৰহ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে বনোৰ্ধাৰি ব্যৱহাৰ জানিছিল। এতিয়াও তেওঁলোকে এইবোৰ কৰে।

ফলমূলৰ ওপৰত যে কিৰাত সকল বহুখিনি নিৰ্ভৰশীল আছিল মহাভাৰতৰ পৰাও

সেইটো জনা যায়। মহাভাৰতৰ সভাপৰ্বত নকুলে লগ পোৱা কিৰাতসকলৰ উল্লেখ আছে। সেই কিৰাতসকলে গছৰ ফলমূল খাই ভীজন নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে চমবন্দ্য পৰিধান কৰিছিল আৰু তেওঁলোক অস্ত্ৰশস্ত্ৰেৰে সজ্জিত দুৰ্ধৰ লোক আছিল। আকৌ মহাভাৰততে উল্লেখ আছে যে ভীমে দিশ্বজ্ঞ কৰিবলৈ ওলাই পূব দিশলৈ গতি কৰি বিদেহ ৰাজ্য পাৰ হৈ কিৰাতৰ সমুখীন হয়। তেওঁ সাতজন কিৰাত ৰজাক ৰণত ঘটুৱায়। অৰ্থাৎ তেতিয়া পূৰ্বাঞ্চলত কিৰাত সকলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছিল। মহাভাৰতত বনপৰ্বৰ কিৰাত পৰ্ব শিৰোনামাৰ তলত কিৰাতৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে।

প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা ভদগন্তই কুব্জক্ষেত্ৰ সমৰত কৌবৰৰ পক্ষ লৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। মহাভাৰতত ভদগন্তক ল্লেচ বা অহিন্দ্র জাতিৰ ৰজা বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। তেওঁৰ সৈন্যবাহিনী কিৰাত আৰু চীন লোকেৰে গঠিত আছিল। সমুদ্ৰপাৰৰ যোদ্ধাসকলেও ভদগন্তৰ বাহিনীত যোগ দিছিল। সেই সময়ত যে প্ৰাগজ্যোতিষৰ সীমাই সমুদ্ৰ চুইছিলগৈ সেই কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। সৈন্যবোৰৰ আবহাৱিক লক্ষণৰ বৰ্ণনাও পোৱা যায়। তেওঁলোকক স্বৰ্ণবৰ্ণৰ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোক পীতবৰ্ণৰ মংগোলীয়। দাড়ি-গোফিৰে তাকৰ তাৰ প্ৰতিও ইংগিত আছে। ৰামায়ণতো কিৰাতৰ স্বৰ্ণবৰ্ণৰ উল্লেখ আছে। কৰ্কশখ্যা কান্ডত কিৰাতৰ আবহাৱিক লক্ষণ, লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

বিষ্ণুপুৰাণ আৰু মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰপৰা সেই সময়ত কিৰাতৰ ভৌগোলিক বিস্তাৰ সম্বন্ধে জনা যায়। ভাৰতৰ মধ্যাঞ্চলত বাস কৰে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰসকলে। পূবে কিৰাতসকলৰ বাস আকৌ পশ্চিমাঞ্চলত থাকে যবনসকল। প্ৰথম শতিকাবৰ্গীক গ্ৰন্থ 'পেৰিপ্লাছ অব দি এৰিথিম্শ্যান ছি'ত কিৰহাডি বুলি এবিধ লোকৰ নাম পোৱা যায়। এই কিৰহাডিয়ে যে কিৰাত তাত কোনো সন্দেহ নাই। তাত কিৰাতক চেপেটা নকা বৰ্বৰ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। সেই গ্ৰন্থৰ মতে পশ্চিমবংগলৈ কিৰাতৰ বিস্তাৰ আছিল।

অতি প্ৰাচীন কালত কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত এজন ৰজা আছিল বুলি জনা যায়। ৰজাজনৰ নাম মহীৰাংগ দানব। দানব শব্দই প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ অনাৰ্য, গুৱাহাটীৰ ওচৰত থকা মৈৰাং পৰ্বতৰ নাম অনুসৰি এই ৰজাৰ নাম হ'ল বুলি কোৱা হয়। মহীৰাংগ মৈৰাঙৰ সংস্কৃতীয়া ৰূপ। মৈৰাং শব্দৰ উৎপত্তি বড়ো ভাষাৰপৰা। মহীৰাংগ ৰজাৰ প্ৰজাসকল কিৰাত অৰ্থাৎ মংগোলীয় আছিল। ৰজা নিজেও কিৰাত।

মহীবাংগৰ পিছত ক্ৰমে হটকাসুৰ, সম্বাসুৰ আৰু বয়্যাসুৰ বজা হয়। বয়্যাসুৰক পিছত ৰাজপাটত বহে ঘটাকাসুৰ। ঘটাকাসুৰকো কিৰাতৰ বজা বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। মহীবাংগক দানব বোলা হৈছে, কিন্তু পিছৰ বজাসকলক অসুৰ বুলিছে। আৰ্য্যসকলে অনাৰ্য্যক দানব, অসুৰ আদি বিভিন্ন নামেৰে অভিহিত কৰিছিল বাবে এনে হব পাৰে। ঘটকাসুৰ নৰকাসুৰৰ হাতত প্ৰবাস্ত হয় আৰু পিছলৈ নৰকে নিজ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে।

প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থত কিৰাতৰ উল্লেখ আগতে পাই অহা হ'ল। আনকি মধ্যযুগতো মংগোলীয়সকলক কেতিয়াবা কিৰাত নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে। ত্ৰিপদ্বা বজাৰ কাহিনী ৰাজমালাত কিৰাটৰ উল্লেখ আছে। এই ৰাজমালা ষোলশ শতিকাত লিখা। প্ৰায় সেই একে সময়তে যোগিনীতন্ত্রতো কিৰাতৰ উল্লেখ আছে।

গতিকে কব পৰা যায় যে খৃষ্টীয় শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ আগতে হিন্দু আৰ্য্যসকলে কিৰাত নামে এবিধ লোকৰ বিষয়ে জানিছিল। এইবিধ লোকে হিমালয়ৰ পাদদেশ আৰু অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰিছিল। তেওঁলোকে বংগদেশ আৰু সমুদ্ৰ উপকূললৈ বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল। এইসকল লোক নিঃসন্দেহে মংগোলীয়। তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ পীত। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিও পৃথক। তেওঁলোক পৰ্বতীয়া অঞ্চলত বাস কৰিছিল। পৰ্বতৰ বনৰীয়া আৰু ঘনিজ সম্পদ আহৰণ কৰি তেওঁলোক চহকী আৰু শক্তিশালী আছিল।

মংগোলীয় লক্ষণ যে অসমৰ জনজাতিৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ তেনে নহয়। অসমীয়া জাতিগোটৰ (ইয়াত অসমীয়া মূহলমানকো সাঙোৰা হৈছে) মাজত কম বেছি পৰিমাণে এনে মংগোলীয় লক্ষণ সোমাই পৰিছে। এই লিখকে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ সহযোগত কামৰূপৰ জাতিগোটৰ আৱৰ্ণবিক লক্ষণ অন্বেষণ কৰোঁতে জাতিগোটৰ মাজত বহুতো মংগোলীয় লক্ষণ দেখা পাইছে। গতিকে অসমীয়া জাতিৰ আৱৰ্ণবিক বৈশিষ্ট্য গঠনত মংগোলীয় লোকৰো অৰিহণা আছে।

এইখিনিতে কোচসকলৰ বিষয়ে চমুকৈ বেগলে আলোচনা কৰাটো অপ্ৰাসংগিক নহয়। কিন্তু কোচৰ বিষয়ে নানা জনে নানা মন্তব্য দিছে। পুৰাণ আৰু তন্ত্রত কোচক কুডাচ নামে অভিহিত কৰা হৈছে। হগছনে কোচক বড়োৰ অন্তৰ্গত কৰিছে। ডেণ্টনে কোচক দ্ৰাবিড় বুলি কব খোজে। বিজলে কোচৰ মাজত দ্ৰাবিড় আৰু মংগোলীয় লক্ষণৰ সংমিশ্ৰণ দেখিছে। তেওঁৰ মতে এই দুইবিধৰ ভিতৰত দ্ৰাবিড় উপাদান বেছি। দ্ৰাবিড় লোক উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূবলৈ বিতাৰিত হৈ মংগোলীয়

লগত সংমিশ্ৰিত হ'ল। কিন্তু আনহাতে ৱাডেলৰ মতে কোচসকল স্পষ্টৰূপে মংগোলীয়।

কোচ সম্বন্ধে এনে বিভিন্ন মতামত থকাৰ এটা কাৰণ হ'ল কোচ আৰু ৰাজবংশী শব্দ দুটাৰ অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ। কছাৰী, লালুং, ৰাভা, মিকৰ আদি বিভিন্ন মংগোলীয় জনসম্প্ৰদায় লোকে হিন্দুধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি ৰাজবংশীৰূপে পৰিচিত হয়। তেওঁলোকে তেতিয়া গাহৰি ৰাখিবলৈ এৰে। চাউলৰ পৰা মদ তৈয়াৰ কৰি খাবলৈও এৰে। এনে ধৰণে কেইটামান পিৰি পাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক কোচৰ আসন দিয়া হয়। তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতে বামুণৰ পানীৰ চলে বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইদৰে কোচ হোৱাৰ বাবে কোচৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। বহুদিন আগতে হোৱা কোচসকলে হিন্দুৰ জাতি বিভাগত স্থান লাভ কৰি অন্যান্য জাতিৰ লগতো বিবাহ সন্ধান স্থাপন কৰি এটা জাতিৰূপে পৰিগণিত হ'ল। এনে লোকৰ মাজত মংগোলীয় লক্ষণ স্পষ্ট নহয়। আবহাৱিক দিশলৈ চাই অন্য জাতিৰ লোকৰ পৰা এওঁলোকক পৃথক কৰিব নোৱাৰি। আনহাতে সাম্প্ৰতিক কালত হৈ থকা কোচৰ মাজত মংগোলীয় লক্ষণ বিদ্যমান। এইবিধ কোচে সামাজিক আৰু জৈৱিক পদ্ধতিৰ মাজেৰে গৈ আগৰবিধ কোচৰ নিচিনা হবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব। এইবিধ লোকে ৰাজবংশী বুলি পৰিচয় দিবলৈ ভাল পায়। কিন্তু এসময়ত কোচ ৰজা থকা কথা (এতিয়াও এই বংশবোৰ আছে) সকলোৰে বিদিত। ৰাজবংশী নাম লৈ ৰজাঘৰ লগত সম্বন্ধ থকা বুলি বহুতে গোৱৰ বোধ কৰিব খোজে। সকলোবিধ কোচৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন নোহোৱালৈকে এই বিষয়ে সঠিককৈ কোৱাটো টান।

দক্ষিণ ভাৰতৰ অণ্ডেলীয় (পাক-দ্ৰাবিড়) প্ৰজাতীয় গোটৰপৰা নানান কাৰণত দ্ৰাবিড় সকলৰ উৎপত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত সৰকাৰৰ লিখনিত পোৱা যায়। লিখকে কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু অনুৰূপ পৰিবেশত ভাৰতৰ বিভিন্ন বিধ মানুহৰ মাজত হোৱা এনে ধৰণৰ আবহাৱিক পৰিবৰ্তনলৈ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কিন্তু সৰকাৰৰ এনে মতবাদ বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হোৱা নাই আৰু নৃতাত্ত্বিকসকলে এতিয়াও ইয়াক বিচাৰ কৰি চোৱা নাই। অৱশ্যে তেনে ধৰণৰ পৰিবৰ্তন যে সম্ভৱ তাত সমৰ্থন জনাবলৈ নানান জন নৃতাত্ত্বিকৰ অধ্যয়ন আছে। তথাপি এতিয়া দ্ৰাবিড়ৰ উৎপত্তিৰ গুৰি ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্দিষ্টকৈ তেওঁলোকক বাহিৰৰপৰাই অনা যাওক।

অণ্ডেলীয়ৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে ভূমধ্যসাগৰীয় নামে পৰিচিত এবিধ লোক। তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান ভূমধ্যসাগৰৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে ভূমধ্য-সাগৰীয় নাম পায়। ভূমধ্যসাগৰীয় ককেছীয় এটা প্ৰকাৰ। এইবিধ লোকৰ আবহাৱিক

লক্ষণৰ বৰ্ণনা সাধাৰণভাৱে এনেদৰে দিব পাৰি : তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰক দীৰ্ঘ। মৃৎমস্তকীয়া অলপ দীঘলীয়া। নাসিকা মধ্যমীয়া। তেওঁলোকে মধ্যমীয়া উচ্চাৰ লোক। চৰ্মৰংগ পাতল কপিলবৰণা কপিল। কেশ ক'লা তেওঁলোকক ক্ষীণানী বুলি কব পাৰি অৰ্থাৎ শৰীৰৰ গঠন বৰ মজপঢ়ত নহয়। ভূমধ্যসাগৰীয়ৰো আকৌ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। প্ৰকাৰ ভেদে শাৰীৰিক লক্ষণৰো তাৰতম্য হোৱা দেখা যায়।

একালত এইবিধ লোকৰ বিস্তৃতি, তেওঁলোকৰ উৎপত্তি স্থলবৰণা ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেৰে দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ আহিছিল বুলি কোৱা হয়। এইদৰে বিস্তৃত হৈ থকা এই প্ৰকাৰ ভূমধ্যসাগৰীয়ক ইলিয়ট স্মিথে কপিল উপ-প্ৰজাতি নামে অভিহিত কৰিছে। শিকলি সদৃশ তেওঁলোকৰ এনে বিস্তাৰ পিছলৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল। কাৰণ আন বিভিন্ন লোকৰ প্ৰভাৱ বা উৎপত্তিৰ ফলত এই শিকলিডাল ঠায়ে ঠায়ে ছিগি গ'ল। ভগা অংশবোৰ অ'ত ত'ত সিঁচৰিত হৈ পৰিল। তাৰে কিছুমান অন্য প্ৰকাৰ লোকৰ লগত এনেভাৱে সান্নিধ্যলৈ হৈ গ'ল যে পিছলৈ চিনিব নোৱাৰা হ'ল। যেনে নগাৰ মাজত নেছিয়ট উপাদান থকা বুলি কৈছে। এই প্ৰকাৰকো ইণ্ডোনেছীয় প্ৰকাৰ নামেও জনা যায়। এইবিধ লোক দীৰ্ঘমন্ত্ৰকী (মধ্যমন্ত্ৰকীও আছে) আৰু মধ্যনাসিকী। এওঁলোক প্ৰধানকৈ মংগোলীয় যদিও কিছু অনা-মংগোলীয় উপাদানো সোমাই আছে। সেই অনা-মংগোলীয় উপাদানৰ এটা এনে ভূমধ্যসাগৰীয়। গতিকে এনে উপাদান অসমলৈ প্ৰাচীন কালতে আহিছিল বুলি ভাবিবৰ থল আছে।

ভূমধ্যসাগৰীয় লোকে একালত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইতে বিস্তাৰিত হৈ পৰিছিল। এওঁলোকেই সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা গঢ়ি তুলিছিল। এই সভ্যতাক তাম্ৰ-প্ৰস্তৰ যুগৰ সভ্যতা বুলি কোৱা হয়। দক্ষিণ-ভাৰতত এইবিধ লোকৰ বিস্তাৰ বোঁহি। দক্ষিণ-ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইবৰণা উদ্ধাৰিত সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীনতা, বিস্তাৰ, সংস্কৃতি আদিৰ সন্ধান দিয়ে। দ্ৰাবিড় ভাষাভাষী ইণ্ডো-দ্ৰাবিড় নামে পৰিচিত লোকসকল ভূমধ্যসাগৰীয়। সেইবুলি ভূমধ্যসাগৰীয় বিস্তাৰ দক্ষিণাত্যতে সীমাবদ্ধ নহয়। আগেয়েই কোৱা হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ দেখা গৈছিল। ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ আগমনত উত্তৰ ভাৰতত তেওঁলোকৰ আধিপত্য কমি যায়। সেইবুলি নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই। এতিয়াও উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ লোকৰ মাজত ভূমধ্যসাগৰীয় উপাদান বিদ্যমান।

প্ৰাক-ঐতিহাসিক বা প্ৰাচীন কালবৰণা উদ্ধাৰিত নবককালৰ অস্ত্ৰশস্ত্ৰবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে অতীজৰণা ভাৰতৰ লোকৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰজাতীয় উপাদান আছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে মহেন্দ্ৰগড়ৰো আৰু হৰপ্পাত পোৱা নবককালৰ

অৱশেষলৈকে লোৱা য়াওক। তাত চাৰিটা প্ৰধান প্ৰকাৰ দেখা গৈছে। এটা প্ৰকাৰক আদি-নৃত্যকৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। এবিধ লোক আদি ভূমধ্যসাগৰীয় বা ভূমধ্যসাগৰীয়। একপ্ৰকাৰ লোক নিঃসন্দেহে অষ্ট্ৰেলীয়। আকৌ চতুৰ্থবিধ আলপাইন আৰ্মেনীয় প্ৰকাৰৰ। ইয়াৰ ভিতৰত চতুৰ্থ প্ৰকাৰটো প্ৰশস্তমন্তকী। বাকীবোৰ দীৰ্ঘমন্তকী।

মহেজোদাবোত পোৱা কৰোটিবোৰক চুৱেল আৰু গুহাই প্ৰজাতি অনুসাৰে ছবিভাগত ভাগ কৰিছে। তিনিটা কৰোটি অষ্ট্ৰেলীয় (তেওঁলোকে অৱশ্যে প্ৰায় বা আদি অষ্ট্ৰেলীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে), ছটা কৰোটি ভূমধ্যসাগৰীয়, এটা আলপাইন গোটে মংগোলীয় শাখাৰ আৰু চাৰিটা সম্ভৱতঃ আলপাইন। গতিকে যদিও ভূমধ্য-সাগৰীয় লোকেই বিখ্যাত সিংধু উপত্যকা সভ্যতাৰ গঢ় দিছিল বুলি কোৱা হয়, তথাপি সেই সময়ত তাত অন্য প্ৰজাতিৰ প্ৰকাৰৰ লোকে আছিল। অষ্ট্ৰেলীয়ৰ উল্লেখ আমি আগতেই কৰি আহিছোঁ। এতিয়া প্ৰশস্তমন্তকী আলপাইনৰো উপস্থিতিৰ বিষয়ে জনা গ'ল। মংগোলীয় লোকৰ থকাৰ প্ৰতিও ইংগিত আছে।

এছিয়াৰ আদি-ভূমধ্যসাগৰীয় বিষয়ে আলোচনা কৰোতে কোঁপিবলৈ কৈছে যে এজিগান অণ্ডল আৰু সিংধু উপত্যকাৰ মাজৰ অংশত প্ৰাচীন লোকসকল দীৰ্ঘমন্তকী। তেওঁলোক বহুদিনলৈ দীৰ্ঘমন্তকী হৈয়ে আছিল। পিছলৈ তালৈ প্ৰশস্তমন্তকী লোক আহে। এই প্ৰশস্তমন্তকী আলপাইন আৰ্মেনীয় লোকসকল সম্ভৱতঃ এছিয়া মাইনৰ ইৰাণীয় মালভূমি আৰু পামীৰ অণ্ডলৰ পৰা অহা। অৰ্থাৎ উত্তৰ-পশ্চিম দিশৰপৰা আহিছে। চুৱেল আৰু গুহায়ো এই কথা কৈছে যে আলপাইন-আৰ্মেনীয় উপাদান পশ্চিমৰপৰা আহিছে আৰু পিছত আহিছে। আনহাতে ডিম্বনে প্ৰত্ন-আলপাইন উপাদান এটা খৃঃ পূঃ দুই বা তিনিহাজাৰ কালত উত্তৰ-পশ্চিমৰপৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ আনিব খোজে। যি নহওক সাধাৰণভাৱে হয়তো ইয়াকে কব পৰা যায় যে দীৰ্ঘমন্তকী আদি-ভূমধ্যসাগৰীয় বা ভূমধ্যসাগৰীয় লোকে পশ্চিম দিশৰপৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্ৰায় একে সময়ত পশ্চিম বা উত্তৰ-পশ্চিম দিশৰপৰা প্ৰশস্তমন্তকী আলপাইন-আৰ্মেনীয় লোকৰো প্ৰৱৰ্ত্তন আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষত অষ্ট্ৰেলীয় লোক আছিল।

এইখিনিতে আধুনিক কালৰ নৃতাত্ত্বিকৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে প্ৰজাতি সম্বন্ধে কেইটামান কথা বৰ স্পষ্টভাৱে কৈ থোৱাটো খুৱেই যুক্তিসংগত হ'ব বেন লাগে। 'প্ৰজাতি' নৃতাত্ত্বিকৰ 'ধাৰণা' এটামাত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ নৃতাত্ত্বিকজনে কি উদ্দেশ্যে কি কৰ্মত প্ৰজাতি শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিছে সেইবিষয়ে স্পষ্টভাৱে নকলে বুজা টান হৈ

পৰে। জীৱ-বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিয়ে প্ৰজাতিৰ ওপৰত নতুন আলোকপাত কৰিছে, ফলত প্ৰজাতি সম্বন্ধে নতুনকৈ ভাবিবলগীয়া হৈছে। নানান জীৱতাত্ত্বিক আৰু অন্যান্য কাৰণত প্ৰজাতীয় লক্ষণৰ পাৰ্বৰ্তন হোৱা দেখা যায়। প্ৰজাতি গঠন পদ্ধতি স্থিতিশীল নহয়। ইমান দিনে যিবোৰ প্ৰজাতীয় লক্ষণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰজাতিৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছিল, সাম্প্ৰতিক কালৰ গৱেষণাই সেইবোৰৰ অনুকূলন ক্ষমতা আৰু পৰিবৰ্তনশীলতা সম্বন্ধে এনে কিছুমান তথ্য জানিবলৈ দিলে, যাৰ ফলত সেইবোৰৰ গুৰুত্ব আগতকৈ বহু কমি আহিল। উদাহৰণ স্বৰূপে মস্তকাকৃতিৰ কথাকে কব পাৰি। এসময়ত একমাত্ৰ মস্তকৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি প্ৰজাতি সম্বন্ধে নানান সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা গৈছিল। এতিয়া আৰু মস্তকাকৃতিৰো সেই মূল্য নাই, কমি আহিছে। বৰ্তমান কালত আপেক্ষিকভাৱে কম অনুকূলনশীল বক্তৃতা আদি বিভিন্ন জিনৰ উপস্থিতিৰ ওপৰত বোছি প্ৰাধান্য দিয়া হয়। আৰু এটা কথা প্ৰায় মানুহৰ উৎপত্তি বা গঠন হোৱা সময়ৰপৰা প্ৰজাতিবোৰ এনেভাৱে সানমিহালি হৈ আহিছে যে বিশুদ্ধ প্ৰজাতি বুলি কোনো প্ৰজাতি নাই। সেইবাবে প্ৰজাতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা কৰোতে বৰ সংযত আৰু সাৱধান হোৱা নিত্যম্ উচিত। যিয়ে নহওক, নৃতাত্ত্বিকে অতি সাধাৰণভাৱে দিয়া প্ৰজাতিৰ সংজ্ঞা অনুসৰি প্ৰজাতি শব্দটো এই প্ৰৱণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষৰ তইন ঠাইত দেখা ককেছীয় প্ৰজাতিৰ এইসকল লোক অসমত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে সঠিককৈ জনা নাযায়। অতি প্ৰাচীন কালতে কপিলা উপপ্ৰজাতিৰ লোকে অসমৰ মাজেৰে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত আগতে দি অহা হৈছে। সমগ্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা টান।

আগতেই কৈ অহা হৈছে যে নৰকাসুৰে কিৰাত ৰজা ঘটকাসুৰক পৰাস্ত কৰি প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰে। অসুৰ শব্দটোৱে সূচায় যে নৰকাসুৰ অনাৰ্য্য আছিল। বিদেহৰ ৰজাই নৰকাসুৰক প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে। সেই ৰজাৰ সাহায্যতে নৰকাসুৰে কিৰাতসকলক পৰাস্ত কৰে। নৰকাসুৰে ৰাজপাটত বহি বিদৰ্ভৰ ৰজাৰ কন্যা মান্নাক বিয়া কৰায়। বিদেহৰ ৰজাক ইণ্ডো-দ্ৰাৱিড় বা ভূমধ্যসাগৰীয় বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ প্ৰজাসকলো সেই একে প্ৰকাৰৰ লোক। সম্ভৱতঃ নৰকাসুৰো ভূমধ্যসাগৰীয় লোক আছিল। গতিকে সেই সময়তে অসমলৈ ভূমধ্যসাগৰীয় উপাদান জহাৰ সম্ভাৱন্য আছে। আকৌ কনকলাল বৰুৱাই কোৱা মতে প্ৰাগজ্যোতিষ পূৰ্বৰেপৰা ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ ৰাজ্য আছিল। উত্তৰ-পূৰ্বৰপৰা মংগোলীয় লোক আহি এই ৰাজ্য অধিকাৰ কৰে। পিচত বিদেহ ৰজাৰ সাহায্যত নৰকাসুৰে ভূমধ্যসাগৰীয়লৈ

হেবুৱা সেই ৰাজ্য মংগোলীয়াৰ কবলৰপৰা পুনৰুদ্ধাৰ কৰে। সেয়ে হলে নৰকাসুন্দৰ আগতেই ভূমধ্যসাগৰীয়াৰ লোক অসমত আছিল। প্ৰাচীন ভূমধ্যসাগৰীয়াৰ প্ৰব্ৰজনৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে।

পৰিবেশ আৰু অন্যান্য কাৰণত প্ৰজাতিৰ প্ৰকাৰ ভেদ হয়। দাক্ষিণাত্যত ভূমধ্যসাগৰীয়াৰ এটা ভাণ্ডে ইণ্ডো-দ্ৰাভিড় প্ৰকাৰত পৰিণত হ'ল। উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ভূমধ্যসাগৰীয়াৰ ইণ্ডো-দ্ৰাভিড় প্ৰকাৰতকৈ কিছু বেলেগ হবও পাৰে। সেইবাবে এওঁলোকক ইণ্ডো-দ্ৰাভিড় নুবুলি ভূমধ্যসাগৰীয়া বোলাই ভাল হব যেন লাগে।

এনে ভূমধ্যসাগৰীয়া উপাদান অসমৰ আধুনিক কালৰ মানুহৰ মাজতো দেখা যায়। কিন্তু পৰিবেশ, সংমিশ্ৰণ আদি নানান কাৰণত সেই লক্ষণবোৰে বিভিন্নৰূপ লৈছে। ভূমধ্যসাগৰীয়াৰ লগতে আলপাইন-আৰ্মেনীয়া উপাদানৰ অস্তিত্বও দেখি অহা হৈছে। এই উপাদানো সেই সময়তে অসমত সোমাবাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু প্ৰকৃত আলপাইন-আৰ্মেনীয়া উপাদানৰ প্ৰাৰম্ভ আধুনিক অসমৰ মানুহৰ মাজত কম। জৈৱিক কাৰণতো প্ৰাৰম্ভ কৰ্ম যোৱাৰ সম্ভাৱনা বা দৃষ্টান্ত আছে। আকৌ এনেকুৱাও হব পাৰে। আলপাইন প্ৰকাৰৰ লোক পূৰ্বলৈ বোছি দূৰলৈ আগ নাৰাঢ়িল। কিছু সংখ্যক লোকেহে অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে। তেওঁলোকে দীৰ্ঘ-মস্তকী ভূমধ্যসাগৰীয়াৰ লগত বোছিকৈ মিলি যোৱাত আলপাইনৰ লক্ষণবোৰ অস্পষ্ট হৈ গ'ল।

প্ৰামাণ্য তথ্যপাতিৰ অভাৱত বহুতো ধৰণৰ সম্ভাৱনা আহি পৰে। তথ্যাপ এইটো হয়তো কব পাৰি যে ভূমধ্যসাগৰীয়া আৰু আলপাইন উপাদান এই অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত আছে।

লিংগ আৰু যোনিৰ পূজা আৰ্যাসকলে অন্যথা ইণ্ডো-দ্ৰাভিড়ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা। সিদ্ধ উপত্যকা সভ্যতাৰ কালত এনে পূজাৰ প্ৰচলন আছিল। কামাখ্যা দেৱীৰ পূজাৰ গুৰিভে এনে বিশ্বাস জড়িত। গতিকে কামাখ্যা দেৱীয়েই অসমত প্ৰাচীন ভূমধ্যসাগৰীয়াৰ উপস্থিতিৰ সাক্ষী দিয়ে। কোনো কোনোৱে অৱশ্যে আৰু কিছু পিছলৈ গৈ যোনাংগৰ পূজা আৰু অষ্ট্ৰেলীয়াৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব খোজে। কিন্তু অন্ততঃ আধুনিক কালৰ অষ্ট্ৰেলীয়াৰ মাজত লিংগ পূজাৰ প্ৰচলন দেখা নাযায়।

ইমানলৈকে ককেছীয়াৰ প্ৰজাতিৰ লোকক অসমলৈ পশ্চিম দিশৰপৰা অনা হৈছে। কিন্তু উত্তৰ-পূব দিশৰ পৰাও ককেছীয়াৰ লোকৰ প্ৰব্ৰজনৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৰি প্ৰমুখ্যে কোনো কোনো লোকে কব খোজে। অতি প্ৰাচীন ককেছীয়াৰ দল এটাই পশ্চিমৰপৰা মংগোলীয়া আৰু চীনদেশৰ মাজেৰে জাপানলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল বুলি ভাবিবৰ থল আছে। পিছলৈ মংগোলীয়াৰ অভ্যুত্থানত এই প্ৰাচীন ককেছীয়াবোৰ নিঃশেষ হৈ যায়।

মাত্র আইন নামে পরিচিত এটা গোট মংগোলীয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হৈ জাপানত তিষ্ঠি আছে। এই প্রজন্মৰ এটা সোতে দক্ষিণ চীনদেশৰ পৰা দক্ষিণলৈ গতি কৰি অসমত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয়। এই একে পথেৰেই পিছলৈ আলপাইন প্ৰজাতিৰ লোকো অসমত প্ৰৱেশ কৰে বুলি কোনো কোনোৱে কব খোজে। সেইবাবেই হয়তো মিছিমি, ডফলা আদি লোকৰ মাজত কিছ্ৰু ককেছীয় উপাদান দেখা যায়। অৱশ্যে উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ কিছ্ৰু জনজাতি, নগা, মণিপুৰী আদিৰ মাজত দেখা ককেছীয় উপাদান এই প্ৰজন্মৰপৰা নানি আগতে উল্লেখ কৰা প্ৰাচীন ভূমধ্যসাগৰীয়ৰপৰাও আনিব পাৰি।

ইণ্ডো আৰ্য্যৰ আগমনত ভাৰতবৰ্ষত এটা নতুন যুগৰ সূচনা হয়, সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰজাতীয় ইতিহাসৰ বিশেষ পৰিবৰ্তন হয়। ইণ্ডো-আৰ্য্য সকল সাধাৰণতে আৰ্য্য নামেৰেই পৰিচিত। তেওঁলোকে স্বকীয় উন্নত সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উত্তৰ-পশ্চিম কোণেৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰে। আফগানিস্থানৰ সীমান্ত, সিন্ধু আৰু গংগা উপত্যকাত পোৱা তাম্ৰ, ব্ৰোঞ্জ আদিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰীবোৰ পৰীক্ষা কৰি ভাৰত ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ প্ৰৱেশ কাল প্ৰায় খৃঃ ১২০০ বুলি অনুমান কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও সৰু সৰু দলত মাঘে মাঘে তেওঁলোক ভাৰতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱা নহয়। কিন্তু এই সময়তে তেওঁলোকৰ বৃহৎ প্ৰৱৰ্তন প্ৰবাহ দেখা যায়। তেওঁলোকে আৰল-কাৰ্পিয়ান অববাহিকাৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন আৰম্ভ কৰে।

ইণ্ডো-আৰ্য্যসকলে ভাৰতলৈ অহাৰ আগতেই কৃষিকৰ্ম জাৰ্ণাছিল। ধাতুবিদ্যাত পাৰদৰ্শী আছিল আৰু অন্যান্য বিদ্যাও তেওঁলোকৰ আৱিস্কাৰ আছিল। এইদৰে স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আৰু আবাসিক লক্ষণেৰে ইণ্ডো-আৰ্য্য ভাৰতবৰ্ষৰ এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰজাতি গোট। তেওঁলোক আগৰ অষ্ট্ৰেলীয় আৰু ভূমধ্যসাগৰীয়ৰপৰা পৃথক। ইণ্ডো-আৰ্য্যসকল গুখ। তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ আৰু নেত্ৰবৰ্ণ পাংল। কেশও অষ্ট্ৰেলীয়ৰ কেশৰ নিচিনা ইমান ক'লা নহয়। ইণ্ডো-আৰ্য্যও দীঘলমুতকী। কিন্তু তেওঁলোকৰ মস্তক দীঘল নহয়। আকৃতিও বৃহৎ। কৰোটিধাৰণ ক্ষমতাও বেছি। দৈহিক গঠন অধিক দৃঢ় আৰু সবল। আনহাতে আলপাইনসকল প্ৰাপ্তমস্তকী।

হিন্দুকুশ পৰ্বতৰ দক্ষিণাংশত থকা বৰ্তমানৰ বাৰ্ণিকসকল ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ আদৰ্শ প্ৰতিনিধি। সিন্ধু আৰু গংগা উপত্যকাত ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ প্ৰাধান্য দেখা যায়। গংগা উপত্যকাত তেওঁলোক অৰ্ধাভিভাৱে পশ্চিম বিহাৰলৈ বিস্তৃত। তাৰপৰা পূবলৈ তেওঁলোকৰ অংশ বিস্তৰ দেখা নগলেও বিক্ষিপ্তভাৱে পূব বিহাৰ, বংগ আৰু অসমতো

তেওঁলোকক দেখা যায়। প্ৰধানকৈ উচ্চ জাতিৰ মানুহৰ মাজতহে এওঁলোকৰ লক্ষণৰ প্ৰাবাল্য চকুত পৰে।

ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা ইণ্ডো-আৰ্য্য বৈশিষ্টসম্পন্ন সকলো লোকৰে আৱৰ্ণাবিক চৰিত্ৰ একে নহয়। বিভিন্ন বিধৰ মাজত কম-বোছি পৰিমাণে পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়। সংমিশ্ৰণ, পৰিস্থিতিকীৰ্ত্তি বৈচিত্ৰ্য আৰু অন্যান্য জৈৱিক কাৰণত এনে ধৰণৰ পাৰ্থক্যই দেখা দিছে।

আগতে নহলেও অন্ততঃ খৃ. পূঃ ৭০০ সময়ছোৱাত উত্তৰ বিহাৰলৈ ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ বিস্তাৰৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। তাৰপৰা তেওঁলোকে সময়ে সময়ে সৰু সৰু দলত পুৰলৈ আগবাঢ়িছিল যেন লাগে। কোন সময়ত তেওঁলোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে সিঁচকৈ কোৱা টান।

কালিকা পুৰাণত পোৱা যায় যে নৰকে কিৰাতসকলক সাগৰৰ পাৰলৈ খেদি পঠায় আৰু কৰতোয়া আৰু ললিতাকান্ত্যৰ অন্তৰতীৰ অঞ্চলত স্থিৰক (ইণ্ডো-আৰ্য্য) প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এইজন নৰক কোনজন কোৱা টান। কাৰণ এতিয়া বিশ্বাস কৰা হয় যে নৰক নামে মাত্ৰ এজন ৰখা নাছিল।

মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণত প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ আছে। অৰ্থাৎ সেইকালতেই ইণ্ডো-আৰ্য্যসকলে অসমৰ বিষয়ে জানিছিল। গতিকে সেই সময়তে অসমত ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। কিন্তু আনুৰ্ণাত্মিক উপাদানো আহিব পাৰে। কিন্তু কোনো প্ৰৱৰ্ত্তনৰ কথা কব নোৱাৰি।

ভাস্কৰবৰ্মণৰ ৰাজবংশটোক ক্ষত্ৰিয় বংশ বুলি কোৱা হয়। যদি সেয়ে হয় সেই বংশৰ আদি ৰজা পুষ্যবৰ্মণ (প্ৰায় খৃঃ পূঃ ৩৮০-৪০০) ক্ষত্ৰিয় আছিল। তেওঁৰ সকলো প্ৰজা একে জাতিৰ নহলেও কিছু ক্ষত্ৰিয় লোক নিশ্চয় ৰাজ্যত আছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়তে কিছু ইণ্ডো-আৰ্য্য লোক অসমলৈ আহে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ভাস্কৰবৰ্মণৰ (সপ্তম শতাব্দী) প্ৰত্নলিপিৰপৰা জনা যায় যে কামৰূপত ব্ৰাহ্মণ আৰু ক্ষত্ৰিয় লোক আছিল। চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং ভাস্কৰবৰ্মণৰ দিনত কামৰূপ ৰাজ্যলৈ আহি বহুতো বামুণ আৰু অন্য উচ্চ জাতিৰ লগ পালে। এইসকল লোকৰ মাজত নিশ্চয় ইণ্ডো-আৰ্য্য আছিল। ভাস্কৰবৰ্মণতকৈ আগৰ ষষ্ঠ শতিকাৰ আগভাগৰ ৰজা—মহাভূতবৰ্মণৰ সময়তো বামুণ আছিল বুলি জনা যায়। বামুণ থকা মানেই ইণ্ডো-আৰ্য্য সংস্কৃতি আৰু লগতে লোক থকা বুলি ধৰি লব পাৰি। নিদানপুৰে প্ৰত্নলিপিতো কামৰূপ লোকৰ উল্লেখ আছে।

ইণ্ডো-আৰ্য্যসকল অহাৰ পূৰ্বে এই অঞ্চলত ভূমধ্যসাগৰীয়া আৰু আলপাইন লোক

ধকাৰ কথা আগতে পাই অহা হৈছে। গতিকে আগতে অহা আৰু পিছত অহা দুয়োবিধ লোকৰ মাজত যে কিছু সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল সেইটো অনুমান কৰি লব পাৰি।

ভাৰতীয়ৰ মাজত প্রজাতীয় উপাদান বিশ্লেষণ কৰোতে সবকাৰে ইৰাণো-চীখীৰ উপাদান এটাৰ উল্লেখ কৰিছে। এই ইৰাণো-চীখীৰ লোকে ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ লগত প্ৰায় একে সময়তে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰৱজনৰ সম্ভাৱ্য পথ পশ্চিম উপকূল। কোনো কোনোৰ মতে এইবিধ লোকেই ভাৰতলৈ লৌহ আৰু শৌৰৱৰ অধিকাৰী।

পশ্চিম বিহাৰলৈ দীৰ্ঘমন্তকী ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ অধিষ্ঠিত বিস্তাৰ দেখি অহা হৈছে। পূব বিহাৰ, বংগ, অসম আৰু তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত দীৰ্ঘমন্তকৰ স্থান ললে মধ্যমন্তকে। এই অঞ্চলৰ মানুহ মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ। মধ্যকায়, মধ্যমন্তক ইৰাণো-চীখীৰ অৱদান বুলি সবকাৰে কৰ খোজে।

এনে ধৰণৰ আৱৰ্ণাবিক লক্ষণযুক্ত লোক পশ্চিম উপকূল, গুডৰাট, বোম্বে, মহাৰাষ্ট্ৰ আদি ঠাইতো দেখা যায়। তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি উত্তৰ মহীশূৰ, আনকি একেবাবে দক্ষিণলৈকেও সম্ভৱতঃ মহাপাষণ সংস্কৃতিৰ লগত এইবিধ লোকৰ নিবিড় সম্বন্ধ। বিভিন্ন অঞ্চলৰপৰা সংগৃহীত সামগ্ৰীবোৰে ইয়াৰ সাক্ষী দিয়ে।

হুইলাৰৰ মতে ব্ৰহ্মগিৰিৰ মহাপাষণ-কৃষ্টিৰ লগত জড়িত নবকংকাল অৱশেষবোৰ খৃঃ পূঃ ২০০ বছৰ আগৰ। ব্ৰহ্মগিৰিৰ অৱশেষৰ লগত দক্ষিণ-মধ্য পাৰস্যৰ খৃঃ পূঃ ১০০০ৰ পৰা ৫০০০ বছৰ সময়ৰ চিহ্নাঙ্ক নামৰ প্ৰাক-ঐতিহাসিক স্থলীৰপৰা উদ্ধাৰিত অৱশেষৰ সাদৃশ্য আছে। দাক্ষিণাত্যৰ মহাপাষণ স্থলীত কৰা খননকাৰ্য্যই সেই সময়ত পাৰস্য আৰু ভাৰতৰ এই অঞ্চলৰ মাজত থকা বাণিজ্যিক সম্বন্ধৰ আভাস দিয়ে। হাঙ্গদৰাবাদ আৰু আদিচানালুৰ স্মৃতিশিলাসমূহ সমাধিৰপৰাও মধ্যমন্তকী কৰোটি আবিষ্কৃত হৈছে।

পশ্চিম উপকূলৰ মধ্যমন্তকী আৰু বংগৰ মধ্যমন্তকীৰ মাজত আনুবংশিক সম্বন্ধ ধকাৰ সম্ভাৱনা আছে। নৰ্মদা আৰু শোণ নদীৰ উপত্যকা ধৰি এই বিধ লোকে পশ্চিম উপকূলৰপৰা বংগলৈ প্ৰৱজন কৰে। মাৰাঠা লুণ্ঠনকাৰীসকলে এই পথেৰেই বংগদেশলৈ আহিছিল। কুনৰ মতে চীখীৰ সংস্কৃতিৰ লগত অশ্বৰ নিবিড় সম্বন্ধ। ভাৰত বৃদ্ধজীৰ দ্ৰিখ্যাত মাৰাঠা অশ্বাবোহীসকলে পুৰণি দিনৰ কুনৰ সেই কথা জনত পেলাই দিয়ে।

বিজলে আগবঢ়োৱা ভাৰতৰ প্ৰজাতি প্ৰেণীকৰণখনত হীখীৰ উপাদানৰ উল্লেখ আছে। কাৰ্পেণ্টে এই মধ্যমন্তকী লোকসকলৰ বিষয়ে সম্ভাৱ্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে

এইবিধ লোক দক্ষিণ-পূব দিশলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল নে নাই সঠিককৈ জনা নাযায়। কিন্তু এইটো ঠিক যে এইবিধ লোক ইণ্ডো-আৰ্য্যৰ পৰা পৃথক। পাৰস্যৰ লগত এই প্ৰকাৰ লোকৰ সম্বন্ধ। আধুনিক পাৰস্যৰ জনসমষ্টিবোৰৰ কুড নামৰ জনসমষ্টিৰ মাজত এই প্ৰকাৰ লোকৰ আদৰ্শ প্ৰতিনিধি দেখা যায়। পশ্চিম ভাৰতীয়ৰ মাজত থকা উচ্চ মধ্যমস্তকী আৰু প্ৰশস্তমস্তকী উপাদান এই প্ৰকাৰ লোকৰে অবদান হ'ব পাৰে।

ওপৰোক্ত মধ্যমস্তকী লোকৰ সম্প্ৰসাৰণ অসমলৈ দেখা গৈছে। এওঁলোকে ঠিক কোন সময়ত অসম সোমাল কোৱা টান। ইণ্ডো-আৰ্য্য আৰু ইৰাণো-চীথীয় প্ৰায় একে সময়তে বা দ্বিতীয় বিধ কিছ্ৰু পিছত ভাৰতবৰ্ষত সোমায়। পূব দিশলৈ ইণ্ডো-আৰ্য্য লোকে গংগা উপত্যকা ধৰি আগবাঢ়ি পশ্চিম বিহাৰ পায়। আনহাতে ইৰাণো-চীথীয়ই ভাৰতৰ পশ্চিম দিশেৰে দক্ষিণলৈ গতি কৰে। এভাগে নৰ্মদা আৰু শোণ উপত্যকা ধৰি বংগদেশত উপনীত হয়। তাৰপৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰে। কোনবিধে প্ৰথমতে অসমত প্ৰৱেশ কৰে সেইটো সঠিককৈ কোৱা টান। কিন্তু অসমৰ জৰ্ণিতগোটৰ মানুহৰ মাজত ইৰাণো-চীথীয় উপাদানৰ প্ৰাবল্য বোঁহি যেন অনুমান হয়। অৱশ্যে বিভিন্ন জাতিগোটৰ মাজত থকা আবল্লবিক চাৰিত্ৰসমূহ ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰিলেহে সঠিককৈ ক'ব পৰা যাব।

এই প্ৰবন্ধত অসমৰ বিভিন্ন জনসমষ্টিবোৰৰ প্ৰতিটোকে বেলেগ বিচাৰ কৰি চোৱা নহ'ল। আবল্লবিক নৃত্যাত্মকৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিচাৰ কৰিবলৈ ললে প্ৰথমে জনসমষ্টি-টোৰ লক্ষণবোৰ জানি লৈ তাৰ পিছত তাৰ গুৰি বিচাৰি গলে ভাল হ'ব যেন লাগে। তেনে আলোচনা প্ৰৱন্ধৰ এই অংশৰপৰা বাদ দিব পাৰি বুলি ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা নহ'ল। বিভিন্ন জনসমষ্টিৰ বাসভূমি অসমত দ্বাদশ শতিকাৰ আগতেই কি কি প্ৰজাতীয় উপাদানে ঠাই পালে সেই বিষয়েহে সাধাৰণভাৱে আলোচনা কৰা গ'ল।

সমাজ ব্যৱস্থা

অধ্যাপক ৰামচৰণ দাস

অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ লগত সমন্বয় ৰাখি। অৱশ্যে বাহিৰৰ সাংস্কৃতিক ঢৌৰ প্ৰভাৱতো ইয়াৰ কিছু পৰিমাণে ৰূপান্তৰ হৈছে। ইয়াত সমাজ কেতিয়া কেনেকৈ সংগঠিত হ'ল তাৰ লিখিত বিৱৰণ পোৱা নাযায়।

আমাৰ সমাজ সংগঠনৰ লগত জনগোষ্ঠীৰ প্ৰবৰ্ত্তনৰ প্ৰশ্ন সাঙোৰ খাই আছে। অসমত কেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ বসতি আৰম্ভ হল তাক ঠাৱৰ কৰা কঠিন যিহেতু ইয়াত মানুহৰ কোনো পুৰণি জীৱাশ্ম আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। তদুপৰি ইয়াত প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ কোনো শিলৰ অস্ত্ৰ বা আন আহিলা-পাতিৰ সম্ভেদো পোৱা নাই। অৱশ্যে গাৰো পাহাড়ত কিছুমান প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ শিলৰ অস্ত্ৰ পোৱা গৈছে বুলি দুই এজনে কৈছে। কিন্তু সেইটো এতিয়াও সকলো দিশৰ পৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই। গতিকে অসমত প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে বসতি কৰিছিল নে নাই ক'ব নোৱাৰি।

প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ আন আন ঠাইত পোৱা জীৱাশ্ম আৰু হাড়িয়াৰ বা আহিলা-পাতিৰ পৰা আৰু বৰ্ত্তমান জীৱিত কিছুমান আদিবাসীৰ সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰণ আৰু সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহ অঘৰী (nomadic) আছিল আৰু জাক পাতি বা জুম বাশি আহাৰ সংগ্ৰহ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। তেওঁলোকে মূকলি ঠাইত বা গুহাত বাস কৰিছিল। অসমত প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ মূকলি বসতি (open air station) বা গুহা বসতি (cave home)ৰ অৱস্থিতি এতিয়াও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। যদি সেই সময়ৰ অসমত মানুহ আছিল তেন্তে তেওঁলোকে আনদেশৰ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ মানুহৰ দৰেই ফলমূল খাই বা পোক-পৰুৱা, জন্তু আদি মাৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু কোনো ঠাইতে স্থায়ীভাৱে বাস নকৰি সদা সৰু দলত জাক পাতি ঘূৰি ফুৰিছিল। মাজে মাজে হয়তো, গুহাতো জিৰণি লৈছিল। বিবাহৰ প্ৰচলন আছিলনে নাই ক'ব নোৱাৰি। পৰিয়ালো পুৰণিৰূপে প্ৰাপ্ত হৈছিল নে নাই ক'ব পৰা নাযায়।

নবপ্ৰস্তৰ যুগ প্ৰায় দহ হাজাৰ বছৰ আগতে আৰম্ভ হোৱা বুলি পণ্ডিতসকলে কয়। অসমত এই যুগ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এতিয়াও বিজ্ঞানসন্মতভাৱে

প্ৰমাণিত হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াত যে নবপ্ৰস্তৰ যুগৰ মানুহ আছিল এইটো ঠিক। কাৰণ অসমৰ কেবা ঠাইতো নব-প্ৰস্তৰ যুগৰ কিছুমান শিলৰ হাতিয়াৰ আৰু মাটিৰ বাচনৰ টুকুৰা পোৱা গৈছে।

নবপ্ৰস্তৰ যুগৰ অস্ত্ৰশস্ত্ৰ আৰু বাচন-বৰ্ত্তনবিলাকৰ টুকুৰাবিলাক সাধাৰণতে পাহাড় বা পাহাড়ৰ দাতি কাষৰীয়া ঠাইত পোৱা হৈছে যদিও সমতলৰ ঠাই বিশেষতো আবিষ্কৃত হৈছে।

অসমত নবপ্ৰস্তৰ যুগ প্ৰায় খৃঃ পূঃ ৩০০০ বছৰৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ত সমাজৰ গাঁথনি কেনে ধৰণৰ আছিল তাৰ বিষয় সঠিক প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। তথাপি ইউৰোপৰ বিখ্যাত প্ৰত্নতত্ত্ববিদ গৰ্ড'ন, চাইল্ড, বাকিট আদি পণ্ডিতসকলে গবেষণা কৰি উলিয়াইছে যে নবপ্ৰস্তৰ যুগে মানৱ জীৱনত এটা ডাঙৰ বিপ্লৱ আনিলে যাৰ বাবে সমাজত এটা বিৰাট পৰিবৰ্ত্তন ঘটিিল।

প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহ আছিল ফলমূল সংগ্ৰহকাৰী, চিকাৰজীৱী আৰু মাছমৰীয়া। এই সুদীৰ্ঘ কালছোৱাত মানুহে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিল আৰু নিজে একো উৎপাদন কৰিব নাজানিছিল। শস্য উৎপাদন আৰু পশুপালনৰ উপায়ো তেওঁলোকৰ অবগত নাছিল। কিন্তু নবপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে উৎপাদন ক্ষমতা লাভ কৰিলে। শস্য উৎপাদনৰ লগে লগে পশুপালন প্ৰথাও তেওঁলোকৰ জ্ঞাত হ'ল আৰু সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ আমূল পৰিবৰ্ত্তন আহিল। মানুহৰ জীৱনত নতুন আশাৰ ৰেঙনি পাৰিলক্ষিত হ'ল। প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ অধৰী চিকাৰজীৱী মানুহে স্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে। ন ন অভিজ্ঞতাই মানুহক উন্নতিৰ পথত ধাপে ধাপে আগুৱাই নিবলৈ ধৰিলে। কেইবাটাও পৰিয়ালে এক গোট হৈ পাৰস্পৰিক সহায় আৰু সহযোগিতাৰ ভিত্তিত স্থায়ীভাৱে খেতিপথাৰৰ ওচৰত থাকিবলৈ ললে। লগে লগে সেই ঠাইৰ নামকৰণ হ'ল। এনেকৈয়ে গাঁওৰ জন্ম হ'ল আৰু গাৱলীয়া সমাজৰ সৃষ্টি হ'ল। গাঁওত থাকি মানুহে সমূহীয়া জীৱন স্থাপন কৰিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু সমূহীয়া জীৱনত নানা দম্ভখৰিয়ালৰ সূচনা হ'ল। সেয়েহে সমূহীয়া জীৱন নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ল। গাঁওৰ মূখিয়ালসকলৰ দ্বাৰা গাৱলীয়া পৰিষদ বা পঞ্চায়ত গঠিত হ'ল। এই পৰিষদ বা পঞ্চায়তে কিছুমান নিয়ম কানুনৰ ব্যৱস্থা কৰি মানুহক শাস্তিময় আৰু সুষ্ঠু পৰিবেশৰ মাজত জীৱন স্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা দিলে।

মানুহে যেতিয়া কোনো কোনো ঠাইত খেতিবাতি আৰু পশুপালন কৰি, ঘৰ

সাজি, গাওঁ পাতি স্থায়ীভাবে বসতি কৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ খোন্দা লোৱাৰ অভাৱ কমি আহিল। তেওঁলোকে পেট প্ৰসৰ্তনৰ অনিশ্চয়ৰ কথা পাহৰিবলৈ ধৰিলে। বনৰীয়া শস্য বা পশুপক্ষীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ নকৰি নিজে উৎপাদন কৰি, পশুপালন কৰি ভাত আৰু মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে কিন্তু চিকাৰ, মাছ মৰা আৰু বন্য শাকপাচলিৰ সংগ্ৰহ তেতিয়াও চলিয়েই থাকিল। এনেকৈ আৰ্থিক অনাটন দূৰ হ'ল। মানুহে জীৱন যাপনৰ মান উন্নততৰ কৰিবলৈ মনোনিবেশ কৰিলে। তেওঁলোকে স্থায়ীভাবে বসতি কৰাৰ লাগে লাগে ঘৰ সজাৰ প্ৰণালী উন্নততৰ হ'বলৈ ধৰিলে। প্ৰথমতে, সাধাৰণভাবে গছৰ ডালপাত, খেৰ, নল-থাগৰি, ইকৰা আদিৰে ঘৰ সাজিবলৈ ধৰিলে। অস্ত-শস্ত্ৰ উন্নত কৰি লোৱাৰ পাচত কাঠৰ কামও আৰম্ভ হ'ল। শোৱাৰ আৰু বহাৰ বাবে কাঠৰ আচবাববোৰ সাধাৰণভাবে তৈয়াৰ হ'বলৈ ধৰিলে। খোৱাবস্তু জমা কৰি ৰাখিবলৈ আৰু ৰন্ধা-বঢ়া কৰিবলৈ মৃৎপাত উৎপাদিত হ'ল। লগে লগে বাঁহ-বেত আদিৰ দ্বাৰা পাচি থৰাহি, কুলু-চালনী ইত্যাদি ঘৰৰ লাগতিয়াল সজুলিবোৰ তৈয়াৰ হ'বলৈ ধৰিলে। লক্ষ্য নিবাৰণ কৰিবলৈ আৰু জাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ সূতা-কটা আৰু কপোৰ বোন্ধা শিল্পৰ অন্তৰ্ভাৱণা হ'ল। গভিকে কুটীৰ শিল্পৰ যোগেদি মানুহে লাহে লাহে শিল্প কাৰ্যত নৈপুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ ধৰিলে। এই সময়ছোৱাত মানুহে নিজৰ খোন্দা খাদ্য উৎপাদন কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ সদুখ-শান্তিৰে দিন নিয়াবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি অস্ত-শস্ত্ৰ দকাৰ হৈছিল সেইবিলাক শিল্পৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু তাক বঁহি পিহি মিহি কৰি কামৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট নহলেও কিছু পৰিমাণে উপযুক্ত কৰি লোৱা হৈছিল। ইয়াৰ লগতে বাঁহ, নল-থাগৰি, কাঠ আদিৰ অস্ত-শস্ত্ৰও বোধকৰোঁ তৈয়াৰ হৈছিল যদিও এইবিলাকৰ কোনো ভয়াৱশেষ পোন্ধৰ নাযায় যিহেতু এইবিলাক বস্তু বেছিদিনলৈ মাটিত পোত খাই থাকিলে পঁচিগেলি বিনষ্ট হৈ যায়।

- প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ ওতপ্ৰোত সম্বন্ধ। জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে প্ৰকৃতিজাত বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিব লগা হয়। সেইকাৰণে প্ৰকৃতিক সম্বন্ধ কৰিবৰ বাবে কিছুমান যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পাতলৰ যাদুবিদ্যা আদিৰ সৃষ্টি হ'ল। লগে লগে প্ৰাকৃতিক সৃষ্টিৰ বিষয় মানুহৰ মনত নানাধৰণৰ বিশ্বাস আৰু ধৰ্মমতৰ উদয় হ'ল। গতিকে মানুহৰ বেমাৰপতি, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ আদিত নানাধৰণৰ আটাৰ অনুষ্ঠান আৰু পূজা-পাতলৰ প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে। বিবাহ পদ্ধতিও বোধকৰোঁ সেই সময়তেই আৰম্ভ হ'ল। মানুহে যেতিয়া সমাজপন্থি

মানুহৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই বোধকৰোঁ যোন সম্পৰ্কৰো নিয়ন্ত্ৰণ হ'ল আৰু বিবাহেই হ'ল ইয়াৰ সাধন।

প্ৰস্তৰ যুগৰ পাচত ধাতুযুগ আৰম্ভ হয়। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশত ক্ৰমে তাম, ব্ৰঞ্জ, লৌহ এই তিনিবিধ ধাতুৰ পৰা নানাবিধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তৈয়াৰ হৈছিল আৰু সেইকাৰণে কোনো বিশেষ সময়ত কোনো বিশেষ ধাতুৰ ব্যৱহাৰ অনুসাৰে যুগৰ নামকৰণ হৈছিল।

খৃঃ পূঃ প্ৰায় পাচ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা ধাতুৰ ব্যৱহাৰ পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সকলো দেশতে একে সময়তে আৰম্ভ হোৱা নাই। প্ৰয়োজন অনুপাতে তাম পোৱা নগৈছিল বাবে তামৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত শিলৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ বহুল প্ৰচলন আছিল। অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে শিল আৰু তামৰ ব্যৱহাৰ সমসাময়িকভাৱে চলি থকাত মানব ইতিহাসৰ এই কালছোৱাক তাম্বা-শৈল (chalcolithic) যুগ বুলি কোৱা হয়।

মানব সমাজত প্ৰায় দুহেজাৰবোৰ অধিক কাল ধৰি ব্ৰঞ্জ ধাতুৰ প্ৰাধান্য আছিল। উত্তৰ আফ্ৰিকা, ইউৰোপ আৰু এচিয়া মহাদেশৰ নানা ঠাইত এইবিধ ধাতুৰ প্ৰচলনহেতু কেইটামান নগৰীয় সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনত এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ল। পৃথিবীৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যে পদবর্ণিকালত নৈৰ পাৰতহে নগৰীয় সভ্যতাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ হৈছিল। নীল নদীৰ কাষত প্ৰাচীন মিছৰীয় আৰু ইউক্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰীচ নদীৰ পাৰত বেবিলন আৰু এচিৰীয় সভ্যতাৰ উদ্ভব হৈছিল। সেইদৰে সিন্ধু উপত্যকাতো নগৰীয় সভ্যতাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ হৈছিল। পৰিত্যক্ত মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা নগৰদ্বয়ৰ আৱিষ্কাৰে অতীজৰ ভাৰতবৰ্ষত নগৰ সভ্যতাৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ কৰিছে। এই দুয়োখন নগৰেই বৰ্ত্তমান পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত। সিন্ধু সভ্যতাৰ কাল খৃঃ পূঃ ৩২৫০ৰ পৰা খৃঃ পূঃ ২৭৫০ৰ ভিতৰত বুলি দ্বিধা কৰা হৈছে। এই সভ্যতাৰে কেৱল মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পাতে সীমাবদ্ধ আছিল এনে নহয়, ই বেলুচিস্তানৰ পৰা গঙ্গা উপত্যকালৈকে বিয়পি আছিল বুলি কোনো কোনোৱে কয়। অসমতো নগৰ সভ্যতা আৰম্ভ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈৰ পাৰত। কিন্তু এই সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতাৰ সমসাময়িক বুলি কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। নাইবা ইয়াত সিন্ধু সভ্যতাৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে বুলিও ক'ব নোৱাৰি।

ব্ৰঞ্জ যুগৰ পিচত লৌহ যুগ আৰম্ভ হয়। এই যুগ ভাৰতত আৰ্য্যসভ্যতা উদ্ভব হোৱাৰ পিচতহে আৰম্ভ হয় বুলি পণ্ডিতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে। অসমত

লৌহ যুগ কেতিয়া আৰম্ভ হয় তাক সঠিককৈ কোৱা টান যিহেতু এই সম্পৰ্কত পদবাতাত্ত্বিক কোনো প্ৰমাণ নাই। অসমীয়া সমাজ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ সমন্বয়ত গঢ়ি উঠিছে। পুৰণি অসমীয়া সংস্কৃতি আৰ্য্য, অষ্ট্ৰিক আৰু মঙ্গোলীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ত প্ৰতিফলিত হৈছিল। ষোড়শ শতিকালৈ অসমত বাস কৰা লোকসকলৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনে ধৰণৰ আছিল সেই সম্বন্ধে ক’তো পুৰণানুপুৰণভাবে বৰ্ণনা কৰা হোৱা নাই। তথাপি বৈদিক যুগৰ পৰা সংগঠিত সমাজৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আৰু বৰ্তমান সমাজব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তুত্বেদৰ পৰা পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ স্বৰূপটো অনুমান কৰিব পাৰি। ভাৰতীয় সমাজত আৰ্য্য-সভ্যতাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। অসমত এই প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ’ব পৰা নাই। অৱশ্যে মঙ্গোলীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱো উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতসকলৰ মতে খৃঃ পূঃ এহেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে আৰ্য্য মঙ্গোলীয় বা আৰ্য্য-কিৰাতৰ মাজত সংস্কৃতিৰ সমন্বয় গঢ়ি উঠিছিল।

ভাষাগত প্ৰমাণ, সমাজৰ ৰীতি-নীতি আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নামৰ পৰা জানিব পাৰি যে অসমৰ আদিবাসীসকল হ’ল—মংখৰ (Mon-kmer) পৰিয়ালৰ ইন্দো-চীন ভাষী। বিখ্যাত পণ্ডিত স্কিমডট্-এ (Schmidt)-এ এই ভাষাক অষ্ট্ৰিক ভাষাৰ অন্তৰ্গত বুলি কৈছে। অষ্ট্ৰিক ভাষী মানুহবিলাক কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল জনা নাযায়। কিন্তু এইটো ঠিক যে তেওঁলোক আৰ্য্যসকল পশ্চিমৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিল। অষ্ট্ৰিকভাষী মঙ্গোলীয় খাছী আৰু জয়ন্তীয়া সকলৰো অসমীয়া সংস্কৃতি সমন্বয় কৰাত বৰঙণি আছে।

খাছীয়া আৰু জয়ন্তীয়া পাহাৰক বাদ দি অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে তিব্বত-কৰ্মী ভাষাভাষী মঙ্গোলীয় লোকসকল সিঁচৰিত হৈ পৰিছিল।

সমাজ কিছমান সৰু ডাঙৰ জনগোটৰ সমষ্টি। অসমীয়া সমাজতো কেতবোৰ সামাজিক গোট আছে। সমাজত আটাইতকৈ সৰু গোট হ’ল পৰিয়াল, পৰিবাৰ বা গিৰী। ইয়াৰ কিছমান সৰু বা ক্ষুদ্ৰ গিৰী আৰু কিছমান ডাঙৰ গিৰী। সৰু গিৰীবোৰ মাক-বাপেক আৰু লৰা-ছোৱালীৰে গঠিত। “ডাঙৰ গিৰীবোৰত মাক-বাপেক, লৰা-ছোৱালী, ভায়েক-ভনীয়েক, আৰু লৰা বা ছোৱালীৰ পৰিয়ালেৰে গঠিত হয়। ডাঙৰ গিৰীক বৰগিৰী বা জাকৈতা গিৰী বুলিও কোৱা হয়। পৰিয়াল অসমীয়া তথা পৃথিৱীৰ সকলো সমাজতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰিয়ালেই সমাজৰ নাভিকেন্দ্ৰ। ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আন আন সামাজিক গোটৰ সৃষ্টি হৈছে। বৈদিক যুগতো ঘৰ আৰু পৰিয়ালেই সমাজৰ নাভিকেন্দ্ৰ আছিল।

প্ৰতিটো সামাজিক গোটৰ একো একোটা স্থায়ী উদ্দেশ্য আছে আৰু এই উদ্দেশ্য সাধন কৰিবলৈ প্ৰত্যেক গোটৰে কিছুমান প্ৰকাৰ্য আছে। পৰিয়ালৰ উদ্দেশ্য হ'ল যোন সম্পৰ্ক পৰিচালনা কৰা, নিজে কৰি খাব নোৱাৰালৈকে সতি-সন্ততিৰ ভৰণ-পোষণ কৰা, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া, ভৱিষ্যৎ বংশ ৰক্ষা কৰা, ইত্যাদি। পৰিয়ালৰ জৰিয়তে যোন সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰিত নহলে সমাজত ব্যাভিচাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। লৰা-ছোৱালীক পোহপাল দিব নোৱাৰিলে ভৱিষ্যৎ বংশধৰৰ অপমৃত্যুত সমাজ বাচি নাথাকিব। সমাজত বৰ্ত্তি থাকিবলৈ হলে লৰা-ছোৱালীক সকলো ধৰণৰ যেনে, খেতিবাতি কৰা, চিকাৰ কৰা, মাছ ধৰা, জন্তু আৰু শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, পূজা-পাৰ্বণ, উৎসৱ পালন, অনুশাসন, বিচাৰ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয়। তদুপৰি সামাজিক নীতি নিয়মবোৰো লৰা-ছোৱালীক অবগত কৰোৱা হয় পৰিয়ালৰ জৰিয়তেই।

মানবৰ জ্যাবিভাৰৰ লগে লগেই সমাজৰ আবিৰ্ভাব হৈছে কিন্তু পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব মানব সমাজৰ পূৰ্বেই হৈছিল বুলি কব পাৰি। কাৰণ ইতৰ প্ৰাণীৰ মাজত পৰিয়ালৰ নমুনা ফটফটীয়াকৈ ওলাই পৰে। পৰিয়াল নহলে কোনো সমাজেই তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে। তিবোতাৰ গভৰিস্থাত, লৰা-ছোৱালীৰ কেছুৱা অৱস্থাত বাপেকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সেইদৰে মাক-বাপেকৰ বন্ধাৱস্থাত লৰা-ছোৱালীয়ে ঘৰখনৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ তেওঁলোকৰ যত্ন লব লগাত পৰে। এইটো উপলব্ধি কৰি আটোয়ে দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে পৰিয়াল সুন্দৰ-ভাৱে চলি থাকে। আন আন সমাজৰ নিচিনা অসমীয়া সমাজতো এই দায়িত্ব পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাৰ পৰা এইটো সহজে অনুমেয় যে অতি পুৰণি কালৰ পৰাই অসমীয়া সমাজত পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব আছিল।

পৰিয়াল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে। যেনে, প্ৰাথমিক পৰিয়াল, যুগ্ম পৰিয়াল, সংযুক্ত পৰিয়াল ইত্যাদি।

এজন লোকে যদি কেবাগৰাকীও তিবোতা বিয়া কৰাই নাইবা এজনী তিবোতাই যদি কেবা গৰাকীও মতা মানুহক বিয়া কৰায় আৰু যদি তেওঁলোকৰ ওঁৰসত জন্ম হোৱা লৰা-ছোৱালী আৰু তেওঁলোকে নিজে একেঙ্গে বাস কৰে তেন্তে সেই পৰিয়ালক যুগ্ম পৰিয়াল বোলা হয়। যুগ্ম পৰিয়াল—দুই প্ৰকাৰৰ যেনে বহুপতিক যুগ্ম পৰিয়াল আৰু বহুপত্নীক যুগ্ম পৰিয়াল। বহুপত্নীক যুগ্ম পৰিয়াল অসমীয়া সমাজত দেখিবলৈ পুৰণা নাৰায় যদিও ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত এতিয়াও ইয়াৰ প্ৰচলন

আছে। বহুপত্নীক যদু-পৰিয়াল বৰ্তমান অসমীয়া সমাজত আছে। পদুৰ্গি কালতো এইবিধ পৰিয়াল থকা বুলি বিশ্বাস হয়।

কোনো লোকৰ জন্মপৰিয়াল আৰু প্ৰজন্মন পৰিয়াল একেলগে থাকিলে সেই পৰিয়ালক সংযুক্ত পৰিয়াল বুলি কোৱা হয়। এই পৰিয়াল পৈতৃক আবাসস্থানীয় (Patrilocal) আৰু মাতৃক আবাসস্থানীয় (matrilocal) উভয়ে হ'ব পাৰে। অসমীয়া সমাজত পৈতৃক আবাসস্থানীয় পৰিয়ালহে দেখা যায়। অৱশ্যে গাৰো আৰু খাছীৰ মাজত মাতৃক আবাসস্থানীয় পৰিয়ালত বিবাহৰ পিছত ছোৱালীয়ে স্বামীৰ ঘৰত থাকে আৰু মাতৃক আবাসস্থানীয় পৰিয়ালত স্বামীয়ে স্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গৈ জীৱন যাপন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পৈতৃক-মাতৃক আবাস স্থানীয় (bilocal) পৰিয়ালো অসমীয়া সমাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেতিয়া পদুতক, জীয়েক উভয়ে বিয়াৰ পাছত মাক বাপেকৰ লগত একে পৰিয়ালতে থাকে তেতিয়া তাক পৈতৃক-মাতৃক আবাস স্থানীয় যৌথ পৰিয়াল বোলা হয়। গাৰো পাহাৰ, গোৱালপাৰা সীমাবৰ্তী অঞ্চলত থকা কোচ, হাজং, বাভা আদি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আৰু নগাঁও জিলাৰ লালং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এনে ধৰণৰ যৌথ পৰিয়াল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও চপনীয়া বা ঢকা থকা লোকে শহুৰেকৰ ঘৰলৈ আহি স্থায়ীভাৱে বাস কৰে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই পৰিয়ালকো পৈতৃক-মাতৃক আবাসস্থানীয় বুলি কব পাৰি। এই প্ৰথা অসমীয়া সমাজত পদুৰ্গিকালৰ পৰাই চলি অহা যেন লাগে।

বিবাহ পৰিয়ালৰ ভেটিস্বৰূপ। বিবাহৰ পৰাই পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব পৰিলক্ষিত হয়। নবপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে যেতিয়া খেতিবাতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু স্থায়ী ভাবে সমাজপাতি গাঁওত বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই বোধকৰোঁ যৌনসম্পৰ্কৰ স্থায়ীৰূপ দিবলৈ বিবাহপ্ৰথাৰ সৃষ্টি হ'ল। নাৰী-পদুৰুষৰ মিলন বা বন্ধনক সমাজে স্বীকৃতি বা অনুমোদন দিয়াত বিবাহৰ সূত্ৰপাত হ'ল। গতিকে বিবাহ এটা সামাজিক অনুষ্ঠান হৈ পৰিল। বিবাহ কেৱল যৌন সম্পৰ্কতেই আবদ্ধ নাথাকে। বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই পাৰিবাৰিক জীৱন প্ৰবৰ্ত্তিত হ'ল। ইয়াৰ লগত সংশ্লিষ্ট হ'ল আত্মীয়স্বজন আৰু জ্ঞাতী-কুটুম্ব আৰু বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত সদৃশত্বলভাৰ বাবে সমাজ। কালক্ৰমত বিবাহ সম্পৰ্কত কিছুমান নীতিনিয়ম বা বিধি-বিধানৰ সৃষ্টি হ'ল। নিজৰ বংশ, গোষ্ঠ আদিৰ-পদুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত যৌনসম্পৰ্ক বা বিবাহ নিষিদ্ধ হ'ল। সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণসমূহে বিবাহে নৰ-নাৰীৰ স্বভাৱ-সংবেত কৰে। সেয়েহে অবিবাহিত নৰ-নাৰীৰ জীৱন অসম্পূৰ্ণ বুলি মন্তব্য

কৰা হয়। বিবাহবিহীন মানুহক অপূৰ্ণ মানব বুলি ধৰা হয়। বৈদিক যুগৰ যিসকল নৰ-নাৰী অবিবাহিত হৈ আছিল তেওঁলোকক পূজা-অৰ্চনাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল। অসমীয়া সমাজতো অবিবাহিত লোকক দুৰ্ভাগীয়া বা অমঙ্গলীয়া লোক বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল। বিবাহক সকলো ধৰ্মৰ মানুহেই এটা শ্ৰেষ্ঠ সামাজিক সংস্কাৰ হিচাবে স্বীকাৰ কৰি আহিছে।

হিন্দু সমাজৰ বিবাহৰ উদ্দেশ্য ধৰ্মগত। হিন্দু ধৰ্মমতে বিবাহিতা নাৰী স্বামীৰ অধ্যাত্মিক আৰু পাৰ্থক্য জীৱনৰ সহচৰী। সেইকাৰণে নাৰীক গৃহলক্ষ্মী আৰু সহধৰ্মিণী কোৱা হয়। সতীত্ব আৰু স্বামীভক্তি এই দুটা হ'ল হিন্দু নাৰীৰ প্ৰধান লক্ষণ বা অলংকাৰ। অসমৰ হিন্দুসমাজৰ উদ্দেশ্য সৰ্বভাৰতীয় হিন্দু সমাজৰ সুমসৰী। বড়োকছাৰী, মিচিং, মিকিৰ আদিৰ বিবাহতো ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। ধৰ্মৰ উপৰিও বিবাহে এটা পৰিয়াল সূচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে। তদুপৰি বংশ বন্ধাত আৰু বংশ বৃদ্ধি কৰাত বা সমাজক সুশৃঙ্খল-ভাবে জীয়াই ৰখাত বিবাহৰ যথেষ্ট বৰঙনি আছে। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৱতী আৰু কৰ্মনিপুণতা বিবাহিতা নাৰী পৰিয়ালৰ ডাঙৰ সম্বল। খেতিবাতি আৰু ঘৰুৱা শিল্পত বিশেষকৈ কাপোৰবোৱা, ভাতপানীৰ যোগান ধৰা আদি কামত ন বোৱাৰীৰ যথেষ্ট বৰঙনি আছিল আৰু এতিয়াও আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও বিবাহৰ ব্যৱস্থানে দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত সম্প্ৰীতি বঢ়ায়। আগৰ দিনত কোনো কোনো ৰজাই ৰাজনৈতিক প্ৰীতি বঢ়োৱাৰো দৃষ্টান্ত আছে।

হিন্দু শাস্ত্ৰত ৮ প্ৰকাৰৰ বিবাহ পদ্ধতিৰ উল্লেখ আছে। সমাজত কম বেছি পৰিমাণে ব্ৰাহ্ম প্ৰাজাপত্য, গান্ধৰ্ব, অসুৰ আৰু বাহুবলী বিবাহপ্ৰথাৰ প্ৰচলন দেখা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও আন আন কিছুমান বিবাহ পদ্ধতিৰ প্ৰচলন অসমীয়া সমাজত আছিল।

পৃথিবীৰ আন সমাজৰ নিচিনাকৈ অসমৰ সমাজতো প্ৰাথমিক পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সৰ্বপ্ৰযোজ্য নিয়মৰ (অৱশ্যে প্ৰাচীন মিছৰৰ আৰু হাউৱাই ৰূপৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ৰক্ত বিশুদ্ধতা ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰোৱা প্ৰথাৰ প্ৰচলন আছিল) বাহিৰে সমাজভেদে নিষিদ্ধতাৰ যথেষ্ট তাৰতম্য দেখা যায়। অসমৰ হিন্দু সমাজত পিতৃপুত্ৰ বা মাতৃপুত্ৰ এই দুয়োৰে ভিতৰত জ্ঞাত ৰক্ত সম্বন্ধ থকা লোকৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ। হিন্দু সমাজত উচ্চবৰ্ণৰ ছোৱালীৰ লগত নীচবৰ্ণৰ লৰাৰ বিবাহ নিষিদ্ধ। ইয়াক 'প্ৰতিলোম' বিবাহ বোলে। কিন্তু উচ্চবৰ্ণৰ লৰাই নীচবৰ্ণৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাত আপত্তি

নাই। এই বিবাহক ‘অনুলোম’ বিবাহ বোলা হয়। এই বিবাহ প্ৰতিলোম বিবাহৰ নিচিনা সমাজৰ স্বীকৃতি নোপোৱা নহয়। বড়োকছাৰী, মিচিং আদি জনজাতি সকলৰ মাজতো নিজৰ বংশগোষ্ঠীৰ লোকৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা নিষেধ।

বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ পূৰ্বে দৰা আৰু কইনাৰ বংশ, জাতি, বৰ্ণ, গোষ্ঠ আদি লিচাৰ কৰি চোৱা হয়। হিন্দু সমাজত নিজবৰ্ণ বা জাতিৰ বাহিৰত বিয়া কৰোৱা নিষেধ। সেইদৰে জনজাতীয় সমাজত নিজৰ গোষ্ঠৰ বাহিৰে আন গোষ্ঠৰ লোকৰ লগত বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ।

হিন্দু সমাজত সগোত্ৰ বিবাহ বা একে গোত্ৰৰ লৰা আৰু ছোৱালীৰ বিবাহ হ'ব নোৱাৰে। জনজাতীয় সমাজতো সেই একে প্ৰথা চলি আছে আৰু আগতেও আছিল।

বৈদিকযুগত ডেকা-গাভৰুৰ বদ্বজন অৱস্থাতহে বিয়া হৈছিল। তাৰ আগতেও নিশ্চয় প্ৰাপ্তবয়স্ক ডেকা-গাভৰুৰ মাজত বিবাহ সম্পাদিত হৈছিল। কিন্তু পূৰ্ণ কালত বাল্য-বিবাহৰে উদাহৰণ আছে।

পূৰ্ণ কালত স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিচত দেৱৰক স্বামী হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ৰীতি আছিল বুলি জনা যায়।

অসমীয়া সমাজত বিধবা নবৌৱেকৰ লগত দেৱৰেকৰ বিবাহ হোৱা দেখা নাযায়। কিন্তু কোনো কোনো লোকে বিধবাক হোম-যজ্ঞ নকৰাকৈয়ে বিয়া কৰাই অনা দেখা যায়। নামনি অসমত এই প্ৰথাক ‘মেমেনা’ অনা বুলি কোৱা হয়।

বিবাহে পূৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত স্থায়ী মিলন সংঘটিত কৰে। হিন্দু শাস্ত্ৰমতে বিবাহ সম্পাদন এটা ধৰ্ম কাৰ্য বুলি ধৰা হয়। গতিকে ধৰ্মপত্নীক পৰিত্যাগ কৰাটো শাস্ত্ৰবিৰুদ্ধ আৰু অন্যায় কাৰ্য বুলি পৰিগণিত হৈছিল। কিন্তু তথাপি কিছুমান অপৰিহাৰ্য কাৰণত বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত হৈছিল। অসমৰ জনজাতীয় সমাজতো বিবাহ বিচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা আছে। আগতেও আছিল বুলি জনা যায়।

আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে অসমীয়া সমাজত প্ৰাথমিক পৰিয়ালেই সকলোতকৈ সৰু সামাজিক গোট। পিতৃ আৰু মাতৃ উভয়েৰে লগত ৰক্তমাংসৰ সম্বন্ধ থকাৰ কাৰণে প্ৰাথমিক পৰিয়ালক দ্বিপাক্ষিক বংশানুক্ৰমিক গোট বোলা হয়। এই গোট অসমীয়া সমাজত সকলো সময়তে বৰ্তমান।

যৌথ পৰিয়াল এটা প্ৰাথমিক পৰিয়ালতকৈ ডাঙৰ বংশানুক্ৰমিক গোট। ইয়াত

পিতৃপক্ষ বা মাতৃপক্ষ বেই সেই কেৱল এটা পক্ষৰহে প্ৰাধান্য দেখা যায়। সেই কাৰণে যৌথ পৰিয়ালক একপাক্ষিক বংশানুক্ৰমিক গোটে বোলা হয়। অসমীয়া সমাজত পিতৃপ্ৰাধান্য থকা বংশানুক্ৰমিক গোটে আছে। খাছি আৰু গাৰো সমাজত বংশানুক্ৰমিক গোটে সমূহত মাতৃৰ প্ৰাধান্য।

গোষ্ঠ এটা বংশগোষ্ঠীতকৈ ব্যাপক পৰিসৰৰ বংশানুক্ৰমিক গোটে। অসমৰ হিন্দু আৰু বিভিন্ন জনজাতীয় সমাজতে গোষ্ঠৰ প্ৰাধান্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। গোষ্ঠ নিৰূপণ কৰা হয় একো একোজন খৰিৰ পৰা। জনজাতীয় সমাজত গোষ্ঠৰ লগত গছগছনি, পশু-পক্ষী, শিল আদিৰ জড়িত থকা দেখা যায়। স্বগোষ্ঠ বিবাহ নিষেধ। জনজাতীয় লোকসকলে ইয়াক নিষ্ঠাৰে পালন কৰে। স্বগোষ্ঠ বিবাহ কেৱল নিষ্পন্নীয়ই নহয়, এনে বিবাহত আবদ্ধিত লোকসকলক সমাজে কঠোৰ শাস্তি বিহে আনকি সমাজচ্যুত কৰাৰো প্ৰমাণ আছে।

হিন্দু সমাজত যক্ষ্ম পৰিয়ালৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। দৰাচলতে যক্ষ্ম পৰিয়ালেই হিন্দু সমাজৰ মেৰুদণ্ড। এই পৰিয়ালৰ লোকসকল সপিন্ড অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ ৰক্ত-মাংসৰ সম্বন্ধৰ জৰীয়ে বান্ধ খাই আছে। হিন্দু শাস্ত্ৰমতে সপিন্ডৰ অৰ্থ হ'ল মৃতকৰ উদ্দেশ্যে নিবেদন কৰা গাখীৰ, কল, চাউল আদিৰ সমষ্টি। সপিন্ড তথ্য দুটা দিশ আছে—যেনে—মিতাক্ষৰ আৰু দায়ভাগ। দায় ভাগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্তৰাধিকাৰী স্বৰূপ নিৰূপণ কৰা হয়। দায়ভাগৰ বিধিমাতে মাটি সম্পত্তিৰ ওপৰত পিতৃৰ সম্পূৰ্ণ স্বৰূপ থাকে। পিতাকৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰীসূত্ৰে পুত্ৰসকলে সমানে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ভাগ লব পাৰে। তথাপি ক্ৰ্যেষ্ঠপুত্ৰক অলপ বেছিকৈ সম্পত্তিৰ ভাগ দিয়াৰ দৃষ্টান্ত আছে। কাৰণ তেওঁ পিতাকৰ পাচত পৰিয়ালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। মিতাক্ষৰ প্ৰথমতে পৰিয়ালত জন্ম গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সকলো পুত্ৰই পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। মিতাক্ষৰমতে পুত্ৰসকলৰ জন্মগত স্বৰূপ নাথাকে। পুত্ৰৰ ব্যৱহাৰত অসন্তুষ্ট হলে পিতাকে পুত্ৰক ত্যাগ কৰিব পাৰে। তেতিয়া সেই পুত্ৰক ত্যাজ্য পুত্ৰ কোৱা হয়। কোনো পুত্ৰই ইচ্ছা কৰিলে পিতাকৰ পৰা বেলেগ হৈ থাকিব পাৰে। পিতাকে দয়াপৰবশ হৈ তেওঁক সম্পত্তিৰ ভাগ দিবও পাৰে। ককাই-ভাইসকলে ইচ্ছা কৰিলে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ কৰিব বেলেগে বেলেগ থাকিব পাৰে।

আগৰ দিনত অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ স্থান বা পদমৰ্যাদা পুৰুষতকৈ উচ্চ বা হেঁচা আছিল বুলি এক কথাত কব নোৱাৰি। ঈক বৈদিক যুগত বাল্যবিবাহৰ

প্রচলন নাছিল। যৌবনপ্রাপ্ত হোৱাৰ পিছতহে লৰা-ছোৱালীয়ে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। লৰা-ছোৱালীয়ে নিজে নিজে পাত্ৰ-পাত্ৰী বাচি লব পাৰিছিল। দেউতাক বা ককায়েকৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন আছিল নে নাই সেই বিষয় কোনো উল্লেখ নাই। সমাজৰ ৰীতি অনুসাৰে নাৰীয়ে বিবাহৰ পাছত স্বামীৰ ঘৰলৈ আহিছিল। কিন্তু তথাপি স্বামীৰ ঘৰত নাৰীৰ কৰ্তৃত্ব কম নাছিল। নাৰীক যাগ-যজ্ঞ অংগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। কিন্তু মৃতকৰ প্ৰত্যেককৰ্মৰ দায়িত্ব পূৰুষৰহে আছিল। সন্তান বিহীন বিবাহিতা নাৰীক লৰা সন্তানৰ মাক নোহোৱালৈকে দেৱৰেবৰ লগত সহবাস কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল। বিধবা বিবাহোৱা প্রচলন আছিল। বহু পত্নী বিবাহ সাধাৰণতে ৰাজন্যবৰ্গৰ মাজতহে প্রচলিত আছিল। নাৰীসকলে সামাজিক নৈতিকতাৰ ওচৰত মূৰ দোঁৱাইছিল আৰু মৰুৱাল মৰুৱায়াভাবে ঘূৰি ফুৰাত কোনো বাধাৰ সম্মুখীন হোৱা নাছিল। বৈদিক যুগৰ শেষৰ ফালে নাৰীক অন্ধাঙ্গিনী বুলি কোৱা হৈছিল যদিও নাৰীয়ে ৰাজনীতিত যোগ দিব নোৱাৰিছিল। সেই সময়ত পূজা পাবৰ্ণ সম্পাদন কৰিবলৈ পুৰোহিত নিয়োজিত হৈছিল। ছোৱালীতকৈ লৰাৰ সমাদৰ আছিল। উচ্চতৰ জাতিৰ পুৰুষে নিম্নতৰ জাতিৰ নাৰীক বিয়া কৰাব পাৰিছিল—যাক “অনুলোম” বিবাহ কোৱা হৈছিল। কিন্তু উচ্চতৰ জাতিৰ নাৰীয়ে নিম্নতৰ জাতিৰ পুৰুষৰ লগত বিবাহ বন্ধনত লিপ্ত হব নোৱাৰিছিল। এনেকুৱা বিবাহক “প্ৰতিলোম” আখ্যা দিয়া হৈছিল। বহুবিবাহৰ প্রচলন আছিল। গতিকে বৈদিক যুগৰ শেষৰ ফালে নাৰীৰ পদমৰ্যাদাৰ কিছু লাঘব হৈছিল।

বৈদিক সমাজৰ নিচিনা প্ৰাচীন অসমীয়া সমাজতো এই প্ৰথাবোৰ চলিছিল আৰু এতিয়াও চলি আছে।

বৈদিক যুগত ভাৰতীয় সামাজিক জীৱন বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈছিল। ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ওপৰতো পৰিছিল। ভাৰতলৈ আৰ্য্যবিলাক অহাৰ পাছত কৰ্ম অনুসৰি সমাজক চাৰিটা বৰ্ণত—ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ-বিভক্ত কৰা হৈছিল। জাতিভেদ প্ৰথা নানা কাৰণ বশতঃ সমাজত প্ৰবৰ্ত্তিত হ’ল। বংশানুক্ৰম, বৈবাহিক সম্বন্ধ, আৰ্থিক ব্যৱস্থা, ধৰ্ম, ভৌগোলিক অৱস্থিতি, ৰাজনীতি আদিৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰদ্বাৰা সমাজত বিভিন্ন উচ্চ নীচ জাতিৰ অৱতাৰণা হ’ল। জন্মগত জাতিৰ সৃষ্টি হ’ল। সমাজৰ প্ৰত্যেক জাতিৰ মানুহৰ মনত বিভেদৰ মনোভাৱে থোপনি পুতিলে আৰু ইয়াৰ বাবে সমাজত নানা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ’ল। এতিয়ালৈকে এই জাতিভেদৰ ৰীজ মৰিমূৰ হোৱা নাই। বৰ্ণাশ্ৰম

প্ৰথাৰ প্ৰচলন কালত বৰ্ণ, বংশানুক্ৰমে প্ৰসিদ্ধিত হোৱা নাছিল তেতিয়া ধৰ্ম অনুসাৰে বৰ্ণ নিৰ্ণীত হৈছিল। আৰু সমাজখন সূক্ষ্মত্বৰে চলি আছিল কিন্তু পাচত জাতিভেদৰ তাড়নাত সমাজত নানাধৰণৰ শ্ৰেণী বিভাগ হ'ল—যাৰ কাৰণে সমাজ ৰুদ্ৰ হৈ পৰিল। যিসকল লোকে সমাজত বিশেষ অধিকাৰ বা স্বত্ব ভোগ কৰি আছিল বা বিশেষ স্থানত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল, তেওঁলোকৰ উচ্চমন্যতাই জাতিভেদক কটকটীয়া কৰি পেলাইছিল।

হিন্দু সমাজৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্ম পুৰণি অসমতো প্ৰতিপালিত হৈছিল বুলি জনা যায়। নগাঁও অনুদান অনুলেখ মতে ৰজা ভগদত্তই বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। সেইদৰে নিধনপুৰ অনুদান ফলিতো উল্লেখ কৰা হৈছিল যে সমাজত আশ্ৰম ধৰ্মবোৰ নিগাজীকৈ পুনৰ্স্থাপন কৰিবলৈ ভাস্কৰবৰ্মাক সূচী কৰা হৈছিল। জানিব পৰা গৈছে যে হিন্দুপাল ৰজাৰ ৰাজত্বৰ সময়তো চতুৰ্ণাশ্ৰমবোৰ যথাবিহিত-ভাবে পালন কৰা হৈছিল। কালক্ৰমত বৰ্ণৰ অস্তিনীহিত অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিল। 'জাতি'য়ে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মূৰ দাঙি উঠিল। ব্যৱসায় আৰু জীৱিকা অনুসাৰে নানা জাতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। ৰিজলে (Risly)-ৰ মতে জনজাতি, প্ৰজাতি আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিতো নানা নতুন নতুন জাতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। হিন্দুৰ 'অনুলোম' আৰু 'প্ৰতিলোম' বিবাহৰ কাৰণত বোধকৰো বিচ্ছিন্ন নতুন নতুন জাতিৰ সৃষ্টি হ'ল।

অসমত জাতিভেদ প্ৰথাৰ প্ৰচলন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তাক সঠিককৈ কোৱা টান। কিন্তু আৰ্য্যসকলৰ প্ৰভাৱত যে এই প্ৰথাৰ গজালি মেলিলে এইটো ঠিক। অৱশ্যে অনাৰ্য্যসকলৰো ইয়াত যথেষ্ট বৰঙণি আছে। কাৰণ আৰ্য্য আৰু অনাৰ্য্যৰ সংস্পৰ্শত নানা নতুন নতুন জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিল।

পঞ্চম শতিকাৰ শেষৰ ফালে ভাৰতবৰ্ষত গুপ্তবংশৰ ৰাজপ্ৰভাৱৰ ওৰ পৰে। কিন্তু সেই সময়ত উত্তৰ-পূব ভাৰতত অৱস্থিত কামৰূপ ৰজাৰ যথেষ্ট প্ৰতিপত্তি আছিল। তেতিয়াৰ কামৰূপৰ ৰজাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল আৰু ধৰ্ম চৰ্চাৰ পৃষ্ঠপোষকতাও কৰিছিল। ধাৰ্মিক আৰু বিদ্বান লোক সকলক ৰজাই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পোহপালৰো দিহা কৰিছিল। সেই কাৰণে ভাৰতৰ মধ্যদেশৰ পৰা বহুতো ব্ৰাহ্মণ কামৰূপ ৰজাৰ গৃহমুখ হৈ কামৰূপ ৰাজ্যলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। নিধনপুৰ অনুদান অনুলেখত পোৱা যায় যে ব্ৰাহ্মণ-সকলে ঘাতে নিশ্চিতভাৱে ধৰ্ম আৰু বিদ্যা চৰ্চাত মনোনিবেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰজাই ব্ৰাহ্মণসকলক 'অগ্ৰহাৰ' (গাঁওদান) দি তেওঁৰ ৰাজ্যত সূক্ষ্মত্বৰে

বহুৱাবলৈ আঁচনি লৈছিল। আন আন ফলি কিছুমানতো বজাই ব্ৰাহ্মণসকলৰ প্ৰতি আগ বঢ়োৱা মাটি-বিস্ত দানৰ উল্লেখ পোৱা যায়।

বজাই এনেদৰে ধৰ্মৰ আৰু বিদ্যাৰ গুৰি ধৰাৰ কাৰণে কামৰূপত অন্য দেশৰ পৰা অহা বহু ব্ৰাহ্মণৰ সমাবেশ হৈছিল। কিন্তু উত্তৰ ভাৰতত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ জোঁৱাৰ কমাৰ লগে লগে কিছুমান ব্ৰাহ্মণে কামৰূপৰ পৰা পশ্চিমৰ ফালে গতি কৰিলে।

খাদ্য পানীয় : অসমৰ লোকৰ প্ৰাচীন খাদ্য দ্ৰব্য এতিয়াৰ দৰে ভাতহে আছিল। দৈ, ঘি আৰু পায়সো প্ৰিয় খাদ্য আছিল। চাউল আৰু গুৰুৰ পৰা নানাবিধ পিঠাও তৈয়াৰ কৰিছিল।

মাছ মাংসৰ বিশেষ প্ৰচলন আছিল। মাংসৰ ভিতৰত হৰিণাৰ মাংস অতি প্ৰিয় আছিল। অসম আৰু বঙ্গদেশত মাছৰ ব্যৱহাৰ বোধকৰোঁ চীনদেশ আৰু দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ প্ৰভাৱত হৈছিল। কাৰণ পশ্চিমত মাংস খোৱা লোকৰ মাজতো মাছ প্ৰিয় খাদ্য নহয়। ষোণিগনীতম্ভৰ বিবৰণমতে সাপকৃতিৰ মাছ, বাকলি নোহোৱা মাছ আৰু বোকাৰ থকা মাছ উচ্চ বৰ্ণৰ লোকে নেখাইছিল।

অতি প্ৰাচীন কালত মাটিমাহৰ বাহিৰে আন দাইলৰ ব্যৱহাৰ নহৈছিল যেন লাগে। বজা বা সমুদ্ৰীশালী লোকে মূগৰ দাইল আন ঠাইৰ পৰা আনি খালেও ই সৰ্বসাধাৰণৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নাছিল। শাকৰ ভিতৰত লাউ, কোমোৰা, বেঙেনা, কচু, লাইশাক, সৰিয়হ শাক আদিৰ ব্যৱহাৰ আছিল।

পানীয়ৰ ভিতৰত চাউলৰ পৰা কৰা মদৰ (লাওপানী) ব্যৱহাৰ আছিল। উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকে ফলৰ বসৰ পৰা পানীয় প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেন লাগে। প্ৰায়শ্চিত্ত বিধানত মদৰ উল্লেখ থকা কাৰণে এইটো বৃজ্জিব পাৰি যে মদ খোৱা নিষিদ্ধ থাকিলেও মদৰ ব্যৱহাৰ আছিল।

অসমত খৰৰো ব্যৱহাৰ আছিল। সাধাৰণতে কলৰ গছ পুৰি খাৰ কৰা হৈছিল।

ৰাজ-কৰ্মচাৰী আৰু ধনী লোক সকলে সাধাৰণতে সোণ আৰু বৃপৰ বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সৰ্বসাধাৰণে মাটিৰ বাচন, কলপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

বস্ত্ৰ অলংকাৰ : আগৰ দিনত দৰ্জীয়ে চিলাই কৰা চোলাৰ ব্যৱহাৰ নাছিল। ৰাজপুৰুষ বা ডা-ডাঙৰীয়াসকলে টুকুৰা কাপোৰ চোলাৰ দৰে গাত মেৰাই ফিটা মাৰি লৈছিল। তেওঁলোকে চামৰাৰ জোতা আৰু শিৰস্পাণ বা পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল। সৰ্বসাধাৰণে ঘৰত কাঠৰ পাদুকা ব্যৱহাৰ কৰিলেও বাহিৰত জোতা পিন্ধি ফুৰা নাছিল।

উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকে বেশম বা পাট কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু সাধাৰণ লোকেও এড়ি আৰু মৃগাৰ কাপোৰ ৰাখিছিল। যদিও সাধাৰণ পোছাক কপাহী মোটা আঠমুৰীয়া চুৰিয়া আৰু গামোচাহে আছিল।

অসমৰ মাইকী মানুহে মেখেলা পিন্ধিছিল, মেখেলা সাধাৰণতে বন্ধুৰ ওপৰৰ পৰা পিন্ধা হৈছিল। বিবাহিতা তিবোতাই ওৰণী বা চাদৰ, শিৰত সেম্দ্ৰ লৈছিল। অৱস্থাপন্ন লোকৰ ঘৰত ৰিহাৰো ব্যৱহাৰ আছিল।

মতা-তিবোতা সকলোৱে চুলি ৰাখিছিল। মাতৃ-পিতৃ হানি, চুড়াকৰণ আদিৰ বাহিৰে মৃণ্ডন কৰা নহৈছিল। অৱস্থাপন্ন ঘৰৰ নাবীয়ো প্ৰসাধনত কপুৰ আৰু অগৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মূৰ ফণিয়াবৰ বাবে হাতী দাঁতৰ ফণী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সাধাৰণতে অলংকাৰ ৰূপৰ হে আছিল যেন লাগে—ৰজাঘৰৰ বাহিৰে আনে সোণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা নেপাইছিল। কাঁড়ও অলংকাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

খেলাধুলাৰ ভিতৰতে পাশা খেলেই প্ৰধান আছিল। মৃত্ত পথাৰৰ খেলৰ ভিতৰত কুস্তি, ধেনুকাড় মৰা, সাতোঁৰা আদিয়ে প্ৰধান আছিল।

দেশৰ প্ৰধান উৎসৱেই আছিল বজ্জ অভিষেক। বজ্জাৰ আদেশমতে মঠ মন্দিৰত মেলা আদিও বহিছিল। বজ্জাই কৰা যজ্ঞও অতি আকৰ্ষণীয় আছিল। সৰ্বসাধাৰণৰ বিবাহ এটা ডাঙৰ উৎসৱ আছিল। খেতি উঠাৰ পিচত এতিয়াৰ মাঘ বিহুৰ দৰে তেতিয়াৰ খেতি উঠা উৎসৱ হৈছিল। এই উৎসৱ বা সেই উপলক্ষে হোৱা মেলা আদিত বেহাৰেপাৰৰ সুবিধাও হৈছিল।

অৰ্থনৈতিক অৱস্থা

ড° প্ৰভাস চন্দ্ৰ গোস্বামী

আধুনিক অৰ্থত প্ৰাচীন অসমৰ আন কোনো দেশৰে অৰ্থনৈতিক ইতিহাস বচনা কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। অৱশ্যে ৰাজত্বকাল বা চন তাৰিখ বাদ দিলে সিঁচৰিত হৈ পৰি থকা নানা বিৱৰণৰ পৰা প্ৰাচীন অসমৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ এটা থূলমূল আভাস দিয়া সম্ভৱপৰ।

ভূখ্যৰ উৎস : প্ৰাচীন কালত বুৰঞ্জী লিখাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। আহোম ৰজাসকলৰ দিনৰ পৰাহে বুৰঞ্জীমূলক বিৱৰণ পোৱা যায়। কিন্তু সেই কালত ৰচিত ধৰ্মশাস্ত্ৰ (মহাভাৰত, ৰামায়ণ, তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ আদি), কাব্যগ্ৰন্থ (কালিদাসৰ মেঘদূত, ৰঘুবংশ আদি), ৰাজ-প্ৰশস্তি (বাণভট্টৰ হৰ্ষচৰিত, কহমানৰ ৰাজতৰঙ্গিনী আদি) আদিৰ পৰা ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ কিছু আভাস পোৱা যায়। কিন্তু এই বিৱৰণ সমূহত প্ৰধানকৈ দেৱদেৱীৰ মাহাত্ম্য, ৰাজবংশ আৰু ৰাজক্ষমতা আদিৰ বিৱৰণ যেনেদৰে পোৱা যায় দেশৰ আৰ্থিক বা সামাজিক অৱস্থা সম্বন্ধে তেনে বিৱৰণ নাই। ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ভিতৰত কালিকা পুৰাণ আৰু ষোণিনীতন্ত্ৰতে অসমৰ ভৌগোলিক আৰু সামাজিক বিৱৰণ আছে। হৰ্ষচৰিততো ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজ ঐশ্ৱৰ্য্যৰ বহুতো উদাহৰণ আছে।

চীন পৰিব্ৰাজক হিউয়েন চাঙ ভাস্কৰবৰ্মাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰলৈ আহিছিল। হিউয়েনচাঙৰ বিৱৰণত কামৰূপ ৰাজ্যৰ কথা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যতো বহু ঠাইত কামৰূপৰ উল্লেখ আছে। প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন কাৰ্য্যৰ পৰা পোৱা মূৰ্ত্তি, শিলালিপি, তামৰ ফলি (শাসনাৱলী) মৃৎপাত্ৰ আদিৰ পৰাও কিছু তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰি। অসমত অতি প্ৰাচীনকালত প্ৰচলিত কোনো মূদ্ৰা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই; কিন্তু বহু ঠাইত মূৰ্ত্তি আৰু শিলালিপি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অসমত ভূমিকম্প, বানপানী আদিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত বহুতো প্ৰাচীন চিহ্ন লুপ্ত হ'ল বা মাটিৰ তলত পোত খাই আছে। ১৯৭০-৭১ চনত গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ খননৰ পৰা যি সুন্দৰ মূৰ্ত্তি, পাত্ৰ আদি পোৱা গ'ল তাৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পৰা যায় যে অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্বল এতিয়াও যথেষ্ট পৰিমাণে আৱিষ্কৃত হ'বলৈ বাকী আছে। অসমৰ প্ৰাচীন নগৰ, মন্দিৰ থকা অঞ্চল সমূহত খনন কাৰ্য কৰিলে হয়তো অতীত বুৰঞ্জীৰ বহুতো মূৰ্ত্তি-চিহ্ন আমি

উলিয়াব পাৰিম। সম্প্ৰতি আমাৰ হাতত যি পুৰাতত্ত্বৰ সম্বল আছে তাৰ পৰা প্ৰাচীন অসমৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ এটি খুলমূল আভাস দিয়া হ'ব।

জনসংখ্যা-গাঁও-ভগৰ : প্ৰাচীন কালত এতিয়াৰ দৰে জনপিয়ল লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু এইটো ঠিক যে প্ৰাচীন কালতো অসমৰ জনসংখ্যা এতিয়াৰ দৰে মিশ্ৰিত আছিল।

অতীত যুগত অসমৰ মাজেদি ভাৰতৰ আন অঞ্চলৰ লগত চীন আৰু দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ বেহা-বেপাৰ স্থলপথেদি চলিছিল। এনেদৰে লোক প্ৰব্ৰজনো হৈছিল। উত্তৰৰ পৰা অহা প্ৰাচীন পথ আছিল নেপাল, তিব্বত আৰু ভূটানৰ মাজেদি; পশ্চিমৰ পৰা উত্তৰ বঙ্গৰ পথেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ; নাইবা বঙ্গোপসাগৰেদি মেঘনা নৈ হৈ ছিলেটলৈ; উত্তৰ পূবৰপৰা ব্ৰহ্মদেশৰ হুকং উপত্যকাৰে পাটকাই পৰ্বতমালাৰ গিৰি সংকেটেৰে—লক্ষ্মীপুৰ জিলালৈ; দক্ষিণ-পূবৰ পৰা মণিপুৰ হৈ কাছাৰলৈ।

পুৰাণখ্যাত নৰকাসুৰৰ দিনতে হয়তো প্ৰথমে অসমৰ পশ্চিমে থকা ভাৰতীয় আৰ্য্য সভ্যতা অসমত প্ৰৱেশ কৰে। মহাৰাজ নৰক মিথিলাৰ পৰা অহা বাবে মিথিলাৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ, ৰাজ কৰ্মচাৰী আদি অসমলৈ আহে। এনেদৰে নানা সময়ত ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আন আন ঠাইৰ পৰা পণ্ডিত কাৰিকৰ আদি আহিছিল। কিছুমান গোষ্ঠীৰ লোক আকৌ নিজৰ স্থানত থকামেলাৰ অসুবিধা হোৱাত জীৱিকাৰ অশ্বেষণত অসমলৈ আহিছিল। অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ফলমূল আৰু চিকাৰৰ সুবিধা, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সহজাত উৎপাদন আদি দেখি তেওঁলোকে অসমতে নিগাজীকৈ বসবাস কৰিবলৈ লয়।

অতীতত কোনো ধৰণৰ জনগণনা নাছিল কাৰণে তেতিয়া জনসংখ্যা কিমান আছিল—কোন গোষ্ঠী বা উপজাতিৰ লোক কিমান আছিল—জনসাধাৰণ কি কি স্বস্তিত বিভক্ত আছিল—এইবোৰ সম্বন্ধে সৰ্বিশেষ তথ্য পোৱা নাযায়। তথাপি এইটো ক'ব পাৰি যে হিন্দু বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম অসমতো ৰাজধৰ্ম হিচাপে প্ৰচলিত থাকিলেও প্ৰাচীন অসমত জাতিভেদ প্ৰথাৰ উগ্ৰতা কম আছিল। বিহেতুকে ৰজা-সকল নানা জাতিৰ পৰা আহিছিল আৰু ৰজাসকলক উচ্চ বৰ্ণৰ অধিকাৰ দিব লাগিছিল সেইবাবে জাতিভেদ প্ৰথা কটকটীয়া কৰিব নোৱাৰিছিল। ৰাজবংশৰ সকলো লোককে কৰ্মগ্ৰন্থৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল আৰু সেইটো ৰাজপৃষ্ঠপোষকতাত থকা ব্ৰাহ্মণসকলেও স্বীকাৰ কৰি লৈছিল। ৰজা বা ৰাজপৰিয়ালৰ লোকে যি কোনো জাতিৰ পৰা বিয়া বাবু কৰিছিল আৰু এনেদৰে বিবাহিতা ৰাজমহিষী বা এনে বিবাহৰ পৰা সন্ততি ৰাজকুলৰ একে মৰ্যাদাই পাইছিল। ৰাজকুলৰ

লোকে সমাজত স্বীকৃতি লাভ কৰা কাৰণে সৰ্বসাধাৰণৰ কুল মৰ্যাদালৈ কোনেও ভবা নাছিল। সমাজশাস্ত্ৰত এইটোক সংস্কৃতকৰণ (sanskritization) বুলি কোৱা হয়।

সৰ্বসাধাৰণৰ বেচিভাগেই কৃষিজীৱী আছিল। এওঁলোকে গাওঁপাতি সমূহীয়াকৈ বসবাস কৰিছিল। নগৰসমূহত প্ৰধানতঃ ৰজা বা ৰাজকৰ্মচাৰী, ৰাজকৰ্মচাৰী-সকলৰ প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য যোগান ধৰা কৰ্মী (কমাৰ, কুমাৰ আদি), ভূত্যা (নাগিত, ধোবা, পৰিচাৰক আদি), ভিক্ষাৰী, ৰাজপুৰোহিত, সৈন্যবাহিনী আদি আছিল। ধৰ্মীয় আচৰণৰ বাবে মঠ মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। এনে মঠ-মন্দিৰৰ পূজা-সেৱাৰ বাবে পুৰোহিত, প্ৰসাদ যোগনিয়াৰ ফুল যোগনিয়াৰ আদি নানা শ্ৰেণীৰ লোক আছিল। এই সকলো খৰচ চলাবলৈ সাধাৰণতে মাটি দান দিয়া হৈছিল। মন্দিৰ সমূহত সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰৱেশত কেতিয়াও নিষেধ নাছিল যদিও ৰাজপৰিয়ালৰ লোকৰ কাৰণে সুকীয়া সময় স্থিৰ কৰা হৈছিল।

গাওঁবিলাক বিভিন্ন আকাৰৰ আছিল। কিন্তু সমতল অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক গাঁৱে একোটা নিৰ্দিষ্ট সীমা আছিল। গাঁৱৰ মানুহে ঘৰবাৰী সাজি বসবাস কৰা অঞ্চল “বাস্তু” খেতি কৰা অঞ্চল “ক্ষেত্ৰ”, গৰু চৰোৱা অঞ্চল “গোচাৰণ” আদি নামেৰে নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিল। প্ৰত্যেক গাঁৱতে পানীৰ ব্যৱস্থা আছিল। “গত” (গাঁত) আৰু “নাল” (নদমা) আদিৰ পৰা “উষৰ” (বা শুকান খেতি নোহোৱা ঠাই) অঞ্চলত পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। গাঁৱৰ আশেপাশে থকা হাবি বননিৰ পৰা গাঁৱলীয়া লোকে খৰি, ফলমূল আৰু চিকাৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। এনেকুৱা হাবি বননিত সকলোৰে অধিকাৰ থকা স্বেন লাগে আৰু তাৰ বাবে কোনো কৰো দিব নালাগিছিল যেন অনুমান হয়। পৰ্বতীয়া অঞ্চলত এতিয়াৰ দৰে প্ৰাচীন কালতো কোনো ব্যক্তিগত ভূমি অধিকাৰ নাছিল। পাহাৰীলোকে “জুম” খেতি কৰি একোটা বিৰাট অঞ্চলতে বসতি সলনি কৰি ফুৰিছিল।

প্ৰাচীন অসমত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, শোণিতপুৰ, কামৰূপনগৰ (উজ্ব গুৱাহাটী), হাৰুপেশ্বৰ, কুণ্ডলনগৰ, ডুবকা (হোজাইৰ ওচৰত), ডিমাপুৰ, হিৰিশ্বানগৰ, দেওপানী (মিকিৰ পাহাৰত), দৰ্জুয়া (গুৱাহাটীৰ পূবে), মণিকুট (হাজোৰ ওচৰত), মান্ডী (বৰপেটা বোডৰ ওচৰত), কমতাপুৰ আদি প্ৰধান নগৰ আছিল। এই সকলো স্থানেই নদী পথেদি সংযোজিত হোৱা বাবে এই নগৰবিলাক শাসনকেন্দ্ৰ আৰু বেহাৰেপাৰবো কেন্দ্ৰস্থল আছিল। প্ৰত্যেক নগৰতে নানা দেৱদেৱীৰ মন্দিৰে ভৰপূৰ আছিল। ধৰ্মকেন্দ্ৰ হিচাপে বিশিষ্টাশ্ৰম, নবগ্ৰহ,

অশ্বক্লান্ত, উমানন্দ, কামাখ্যা, অপূৰ্ণভৰ (হাছো), বিশ্বনাথ, হলেশ্বৰ (তেজপুৰ) আদি প্ৰখ্যাত আছিল। নগৰবিলাকত প্ৰশস্ত ৰাজ্যপদলি, তামোলৰ গছ, উদ্যান, হুদ আদি আছিল। নগৰৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ নগৰ পৰিকল্পিতভাৱে সজা হৈছিল। ৰাজকৰ্মচাৰীৰ বাসস্থান, মঠ-মন্দিৰ, দোকান-পোহাৰ (বিপণি) আদিৰ সুকীয়া সুকীয়া অঞ্চল আছিল। বনমাল দেৱৰ (Banamala Grant) তাম্ৰ-শাসনমতে নগৰৰ ডা-ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰেষ্ঠীসকলে হাতী আৰু ঘোৰাৰ পিঠিত উঠি নগৰ পৰিদৰ্শন কৰিছিল।

ভূমি ব্যৱস্থা : ভাৰতৰ আন আন অঞ্চলৰ দৰে প্ৰাচীন অসমতো মাটিৰ ওপৰত ৰজাৰ অধিকাৰ আছিল। সেইদেখি ৰজাই প্ৰধানতঃ ব্ৰাহ্মণক ধৰ্মীয় কামত মাটি দান দিছিল। এনেদৰে দান কৰা মাটি বিগ্ৰহৰ নামত বা বিগ্ৰহৰ পূজাৰী ব্ৰাহ্মণৰ নামত নাইবা বিগ্ৰহৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ ধৰ্মকাৰ্য্যৰ বাবে ব্ৰাহ্মণৰ নামত দিয়া হৈছিল। ৰাজ কৰ্মচাৰী বা আন প্ৰীতিভাজন লোকক ৰজা, বাণী বা আঞ্চলিক শাসনকৰ্তা সকলে মাটি দান দিছিল। এনেদৰে দান কৰা মাটি দান গ্ৰহণকাৰীয়ে পুত্ৰ পৌত্ৰাদিক্ৰমে ভোগ দখল কৰিব পাৰিছিল। সাধাৰণতে ৰজাই দানদিয়া মাটি নিস্কৰ আছিল। ফলত দান গ্ৰহণকাৰীয়ে এনেদৰে দানদিয়া মাটিতে আগৰে পৰা বসতি কৰা ৰায়তৰ পৰা চৰকাৰী খাজনাৰ স্বত্ব ভোগ কৰিছিল। কোনো লোককে উচ্ছেদ কৰাৰ কথা ভবা নহৈছিল। ৰায়ত নথকা খেতিৰ মাটি দান হিচাবে পালে দান গ্ৰহণকাৰীয়ে সাধাৰণতে ৰায়ত বহুৱাই খেতি কৰাইছিল।

দান হিচাপে পোৱা মাটিৰ বাহিৰেও ৰজাৰ খাচ দখলত নথকা আন মাটি সৰ্ব-সাধাৰণ পূজাই ভোগদখল কৰি মালিকী স্বত্ব পাইছিল। এনেদৰে ভোগদখলী বা মালিকী স্বত্ব পোৱা খেতিৰ মাটিৰ বাবে মূঠ উৎপাদনৰ ছয় ভাগৰ এভাগ ৰজাৰ খাজনা হিচাপে দিব লাগিছিল। খেতি নকৰা বাস্তৱভূমি বা নগৰৰ মাটিত কি পৰিমাণত খাজনা দিব লাগিছিল তাৰ কোনো উল্লেখ পোৱা নাই। বোধকৰোঁ এনে খেতি নকৰা মাটিৰ বাবে মাটিৰ গৰাকীয়ে খাজনা নিৰ্দিষ্টভাৱে ডেঙলোকৰ বৃত্তি জনদুসৰি (occupation) চৰকাৰক কৰ দিছিল। জনবসতি নথকা পাহাৰ-পৰ্বত, বনভূমি-খনি আদি নামতঃ ৰজাৰে আছিল। সেইবোৰৰ পৰা কিবা আয় হৈছিল নে নাই জনা নাযায়। ৰজাৰ অৱশ্যে নিজস্ব ভাৱেও ৰাজহাউলি, ৰাজউদ্যান, মৃগয়া-ভূমি আদি আছিল। ৰজাভূমি আদিও চৰকাৰীভাৱে আছিল। তাত সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰৱেশ আছিল নে নাই তাক সঠিককৈ কোৱা টান। নগৰৰ ৰাজকৰ্মচাৰীসকলে বোধকৰোঁ মাটিবাৰী ডেঙলোকৰ দৰমহাৰ অংশ হিচাপেই পাইছিল।

নিধনপুৰ দানৰ (Nidhanpur grant) লিপিৰ পৰা এইটো বুজা যায় যে প্ৰাচীন কামৰূপতো মাটি জৰীপ কৰাৰ আৰু চৰকাৰীভাৱে ৰাজহ আদায় কৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল। প্ৰত্যেকজন মাটিৰ মালিকৰ ভাগৰ মাটি, সেই মাটিৰ চাৰিসীমা, মাটিৰ খাজনা আদি চৰকাৰী বিষয়ই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। কিন্তু সকলোলোকেই মাটিৰ গৰাকী হ'ব পাৰিছিল নে নাই বা ৰজাৰ মত নোহোৱাকৈ নিজৰ মাটিৰ পৰিমাণ বঢ়াব (মাটি কিনি) পাৰিছিল নে নাই তাত সন্দেহ আছে। ডা-ডাঙৰীয়া স্বাক্ষৰ বা ৰজাৰ প্ৰাতিভাজন লোকৰ বাহিৰে অতি সাধাৰণ শ্ৰমৰ লোক হয়তো আনক মাটিৰ ৰায়ত হিচাপেহে মাননীলোকৰ আশ্ৰয়ত আছিল। মাটিৰ প্ৰাচুৰ্য থাকিলে স্বাতন্ত্ৰ্যতৰ অসুবিধা, বন্যজন্তু আৰু পাহাৰীয়া উপজাতিসকলৰ উপদ্ৰৱৰ ভয়ৰ কাৰণে কোনো লোকে দূৰৈত গৈ মাটি দখল কৰি ৰাজকৰ্মচাৰীৰ বিনা আশ্ৰয়ত বসবাস বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল।

মাটিৰ জোখ সাধাৰণতে দ্ৰোণ বা নল পদ্ধতিত হৈছিল। দ্ৰোণ মানে এক দ্ৰোণ (প্ৰায় ৪½ কিলোগ্ৰাম) ধানৰ গুটি সিঁচিব পৰা এটা অণ্ডস। নল হৈছে এক ইকৰা বা প্ৰায় ৮ হাত পৰিমাণ। আজিৰ হিচাপত এক নল প্ৰায় ১২ ফুট, এক দ্ৰোণ প্ৰায় এক বিঘা আৰু এক পতাকা প্ৰায় ৪০ বিঘাৰ সমান। কিমান দ্ৰোণ শস্য উৎপন্ন হয় সেই হিচাপতো মাটিৰ জোখ কৰা প্ৰথা তাল্লাশাসনত পোৱা যায়।

কৃষি সম্পদ : পৰ্বতীয়া জাতিৰ মাজত সাধাৰণতে জন্ম খেতিৰ প্ৰচলন আছিল। এই ব্যৱস্থামতে পাহাৰৰ এচলীয়া বনাঞ্চল পোৰা হয় আৰু তাত লোৰা বা বাঁহৰ শল্যৰে বিন্ধা কৰি গুটি সিঁচা হয়। জন্ম খেতি কৰিবলৈ গৰুৰ ব্যবহাৰ কৰা নহৈছিল। নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলতো জন্ম খেতিৰে আন এটা ৰূপত বাৰিষাৰ পানী শুকাই গ'লে অস্থায়ীভাৱে সৰিয়হ, তিল আদিৰ খেতি কৰা হৈছিল। পলস পৰা ঠাইত এনে খেতি অতি কম অয়াসতে কৰিব পাৰিছিল। আধুনিক ৰুগন্ধ মচুৰ, মৃগ দাইল আদিৰ খেতি নাছিল। মাটি মাহ হয়তো কৰা হৈছিল।

সমতলৰ মানুহৰ বসতি থকা গ্ৰামাঞ্চলত বাস্তুভূমি আৰু খেতিৰ পথাৰ বেলেগ আছিল। সপ্তম শতিকাৰ চীন পৰিব্ৰাজক য়ুয়েন চাং (Yuan Chwang)ৰ বিৱৰণ মতে খেতিৰ মাটিত জলসিঞ্চনৰো ব্যৱস্থা আছিল। ঠায়ে ঠায়ে খাল, পুখুৰী আদিত পানী জমা আছিল আৰু সেই পানী খাল কাটি পথাৰলৈ বা ফলমূলৰ বাগানলৈ নিয়া হৈছিল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতিকাত অসমত ধানৰ খেতি থকা বুলি প্ৰমাণ আছে। কাৰণ সেই সময়ত দিয়া দানৰ মাটিৰ জোখ ধান উৎপাদনৰ নিৰ্ধাৰিত ধৰা হৈছিল। মাটিৰ

খাজনা বা কৰো খানৰ পৰিমাণ হিচাপে নিৰ্ধাৰিত হৈছিল। যোগিনী-তন্ত্ৰত কেবা বিধো খানৰ নাম উল্লেখ আছে। আহুদান মোটা কাৰণে তাক পুজাত দিয়াটো যোগিনী-তন্ত্ৰত নিৰ্ধাৰিত আছে।

কোনো পণ্ডিতে অসমত কঠিয়া পাৰি শালিধান বোৱাৰ প্ৰথা আহোম সকলে প্ৰবৰ্ত্তন কৰা বুলি কয়। এই কথাৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰা মস্কিল। কিন্তু শালিধানৰ খেতি যি প্ৰাচীন অসমত আছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমবাৰীৰ খননৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ হৈছিল যে অতীজৰ পৰাই অসমৰ লোকৰ ভাৰতৰ আন আন অঞ্চল আৰু পূৰ্ব এচিয়াৰ চীনদেশ আদিৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল। গতিকে কঠিয়া পাৰি ধান বোৱা ব্যৱস্থা অসমত নাথাকিলেও (জন্ম খেতিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ কাৰণে বহুতে ক'ব খোজে) আন ঠাইৰ পৰা হলেও অসমীয়া লোকে এই কথা শিকিলৰ পাৰি ছিল। তদুপৰি হিন্দুৰ সকলো ধৰ্ম অনুষ্ঠানতে খানৰ প্ৰয়োজন যিভাবে উল্লেখ কৰা আছে তাৰ দ্বাৰা স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ যুগতো খানেই ভাৰতৰ প্ৰাচীন শস্য আছিল যেন লাগে।

প্ৰাচীন অসমতো কোমোৰা আৰু ৰঙালাউ ষথেষ্ট পৰিমাণে উৎপন্ন হৈছিল। ৰত্নপালৰ বৰগাওঁ লিপিত “লাবু কুটিক্কেত্ৰ”ৰ কথা উল্লেখ আছে। ভাস্কৰবৰ্মাৰ হৰ্ষবৰ্ধনলৈ দিয়া উপহাৰৰ ভিতৰত গুড়ৰো উল্লেখ থকাৰ পৰা বুজিব পাৰি যে প্ৰাচীন অসমত কুঁহিয়াৰৰো খেতি কৰা হৈছিল। শিলালিপি আৰু তাম্ৰলিপিসমূহৰ পৰা সেই সময়ত “কাস্তাফল” (কঠাল), আম (আম) জাম্বু (জাম), আমলকি (আমলিখ), বেতস (বেত), পুঁগি (তামোল), চোৰকা (তালজাতীয় ফল), বুদ্ধাক (মালা তৈয়াৰ কৰা গুটি), তেঁতেলি আদিৰ খেতি কৰা হৈছিল। সৰ্ব-স্বাধাৰণৰ ঘৰতো কপাহৰ গছ আছিল। পাহাৰী অঞ্চলতো কপাহে হাবি-বননি ভৰি আছিল। জালুক আৰু তেজপাত অসমৰ কৃষিজাত প্ৰাচীন বপ্তানি দুবা আছিল। হালধি, আদা, জিৰা, পিপলি, জলকীয়া, সৰিয়হ, বাঁহ আদিৰ কথা যোগিনী-তন্ত্ৰত লিখা আছে। কলৰ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ নাথাকিলেও অসমত কলৰ খেতি আশ্চৰ্য্যকৰীৰ লোক খাচিসকলৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে কয়। স্বদুৱান চাঙৰ বিৰৰণত প্ৰাচীন অসমত কঠাল আৰু নাৰিকল পৰ্য্যাপ্ত পৰিমাণে হৈছিল বুলি বুজা যায়। হৰ্ষবৰ্ধনক ভাস্কৰবৰ্মাই দিয়া উপহাৰৰ ভিতৰত বাঁহৰ চুঙাত আমৰ বস দিয়াৰ কথাও আছে। ইয়াৰ দ্বাৰা ফলমূলৰ খেতিৰ লগতে সেইবোৰ বস কৰি বেছিদিনলৈ ৰখাৰ কৌশলো অসমীয়ালোকে জানিছিল বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায়।

উদ্যোগ আৰু শিল্প : বস্ত্ৰ, ৰেশম, বাঁহ, বেত, হাতীৰ দাঁত, কাঠ, মাটিৰ পাত্ৰ আদিৰ কাম কৰা বহুতো নিপুণ শিল্পী প্ৰাচীন অসমত আছিল। বিদেশী

পৰ্য্যটকৰ বিষয়ৰ মতে কাপোৰ বোৱা, সূতা কটা, কাপোৰত ৰং কৰা আদি কাৰিকৰৰ উপৰিও কমাৰ, কুমাৰ, কাঠমিস্ত্ৰী, বাঁহবেতৰ শিল্পী আদি বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোক বহুতো আছিল।

তন্তুবাৰ বা বয়ন শিল্পীসকলে কপাহৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল। কালিকা পুৰাণ আৰু হৰ্ষচৰিতত কামৰূপত কপাহৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰৰ উল্লেখ আছে। কালিকা পুৰাণত (সম্ভৱত দশম শতিকা) উল্লৰ কম্বল, গছৰ বাকলি বা আইৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰ, বেষ্মৰ কোণজ আৰু শনৰ পৰা শনবস্ত্ৰ প্ৰস্তুত হোৱাৰ তথ্য আছে। ভাস্কৰবৰ্মাই হৰ্ষবৰ্ধনক সূক্ষ্ম কাপোৰ দিয়াৰ কথা হৰ্ষচৰিতত আছে।

প্ৰাচীন অসমত এড়িমূগা পুৰি, তাৰ পলুৰ পৰা সূতা প্ৰস্তুত কৰি কাপোৰ কৰা হৈছিল। কোটীলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপক “কোণকৰণভূমি” বা পলুপোহা ৰাজ্য বুলি উল্লেখ আছে। গ্ৰীক পৰ্য্যটকেও অসমৰ বহুবৰণীয়া মূগা কাপোৰৰ কথা লিখি থৈ গৈছে। বাণভট্টৰ হৰ্ষচৰিতত অসমৰপৰা জোনাকৰ পোহৰৰ দৰে লুক্ক, লুক্ক “ক্ষোম বস্ত্ৰ” (বোধকৰোঁ পাট কাপোৰ) হৰ্ষবৰ্ধনক ভাস্কৰবৰ্মাই দিয়া বুলি বৰ্ণনা আছে। ভাস্কৰবৰ্মাই বেষ্মৰ “পট সূত্ৰ”, “দুকুল” বস্ত্ৰৰে ঢকা ছত্ৰও উপহাৰ হিচাপে পঠাইছিল।

প্ৰাচীন অসমতো নানা বস্ত্ৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। মূগা কাপোৰ অসমৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পাটৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ কোঁল বা পাট পোহাৰ নিয়ম অসমে চীন দেশৰপৰা শিকা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মূগাৰ আৰু এড়ি-কাপোৰ অসমৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আন কোনো দেশতে নাই। পলুপোহাৰ ব্যৱস্থা সাধাৰণতে বড়ো-কছাৰী সম্প্ৰদায় লোকৰ মাজত ঘাইকৈ আবদ্ধ থাকিলেও অতীতত আন শ্ৰেণীৰ লোকেও যে পাট বা এড়ি পলু নুপুৰিছিল তাক কব নোৱাৰি। ভাৰতৰ ভিতৰত অসমত ঢৌৰ ব্যৱহাৰ আছে। অন্য ঠাইত উৰালত ধান বনা হয়। ঢৌক অতীজত অসমত আছিল নে পিছত আহোম যুগত আহিল এই লৈ সন্দেহৰ স্থান আছে।

অতীজত অসমত অতি উৎকৃষ্ট ধৰণৰ লা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই লা কাপোৰত ৰং দিয়াৰ বাহিৰেও কাঠৰ মূৰ্ত্তি, বহা আসন আদিত ব্যৱহৃত হৈছিল। লাৰ বাহিৰেও গছ বা লতাৰ শিপা, পাত আদিৰ পৰাও ৰং উৎপন্ন কৰিছিল। তেজপুৰ আৰু আমবাৰীৰ খননৰ ফলত বহু মূৰ্ম্ময় পাত্ৰ পোৱা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা নানা ধৰণৰ মাটিৰ পাত্ৰ কৰাত যে প্ৰাচীন অসমীয়া লোক পাৰ্গত আছিল সেইটো বুজা যায়।

অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপৰ সুবৰ্ণকুন্ডাত সোণ পোৱাৰ কথা আছে। মেগাস্থিনিচৰ বিবৰণতো ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তৰ পাহাৰত সোণ থকাৰ কথা লিখা আছে। লোহিতা নদীয়ে কৈলাশৰ পৰা সোণ কঢ়িয়াই অনাৰ কথা তেজপুৰৰ দান-লিপিত উল্লেখ আছে। বনমালাৰ তেজপুৰ দানলিপিত হাবুপেশ্বৰৰ শিৱৰ মন্দিৰ “হাটক” অৰ্থাৎ সোণেৰে নিৰ্মিত বুলি লিখা আছে। গতিকে তেজপুৰৰ উত্তৰে কোনোবা ঠাইত সোণৰ খনি বা নদীৰ বালিৰপৰা সোণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল যেন লাগে। কালিকা-পুৰাণতো সোৱৰণিৰী নৈত সোণ পোৱাৰ কথা আছে।

শদিয়াৰ ওচৰত থকা তামৰ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষৰপৰা অসমত তামৰ কামজনা কাৰিকৰ থকা তথা যথেষ্ট পৰিমাণে তাম পোৱাৰো অনুমান কৰিব পাৰি। সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ, হাতীৰ দাঁতৰ কাৰুকাৰ্য্য থকা নানা বস্তু প্ৰাচীন অসমত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আমবাৰীৰ খননৰ ফলত খৃষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ আগতেই অসমত মন্দিৰ, মূৰ্তি আদি নিৰ্মাণ-কাৰ্য্য যে অতি সুন্দৰভাৱে হৈছিল তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। বাণৰ হৰ্ষচৰিতত ভাস্কৰমাই হৰ্ষবৰ্ধনক দিয়া ছপ্টোত নানা ৰত্নেৰে কাৰ্য্য কৰা আছিল বুলি কোৱা হৈছে।

যুদ্ধত লোৰ অস্ত্ৰ, বর্ম আদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰাচীন অসমত লোৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হোৱা যেন লাগে। এই লো অসমৰ খনিৰ পৰাই আহৰণ কৰা হৈছিল বুলি ব্ৰহ্মীবিদসকলে কয়। নগাপাহাৰ, মিকিৰ পাহাৰ, ভূটানৰ নামনি অঞ্চলৰ লোণৰ প্ৰদূৰ পৰা ডোখৰা লোণ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। পানীৰ ওচৰৰ খাল-ফিলৰ পৰা মেটেকা জাতীয় বনৰ পৰা খাৰ প্ৰস্তুত কৰি গোটাখাৰ উলিয়াই লোণৰ অভাৱ বহু পৰিমাণে কমোৱা হৈছিল।

দীঘল দীঘল কাঠৰ খণ্ডৰ পৰা সৰু সৰু নাও সজা হৈছিল। ভাস্কৰ মমাই হৰ্ষবৰ্ধনক পেনেল যুক্ত কাঠৰ পেৰাও উপহাৰ দিছিল। অসমৰ হাতীৰ দাঁত, গড়ৰ খড়্গ, গজমূৰ্ত্তা, মৃগনাভি আদিৰ আদৰ ভাৰত আৰু চীন দেশত যথেষ্ট আছিল। ভাস্কৰমাই উপহাৰৰ ভিতৰত হাতীৰ দাঁত আৰু হাতীও আছিল। যুদ্ধিষ্ঠিৰৰ ৰাজসূয় যজ্ঞত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা মণিমূৰ্ত্তা, সোণ, চন্দন কাঠ, সুগন্ধি অগৰু আদি উপহাৰ দিয়াৰ কথা মহাভাৰতত আছে। কোঁটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰতো অসমৰ বননিত বহুতো উৎকৃষ্ট কাঠৰ কথা উল্লেখ আছে। বাঁহ আৰু বেতৰো নানা তৰহৰ দ্ৰব্য তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। গ্ৰীক পণ্ডিত টালমিৰ ভূগোলতো অসমত বেতেৰে নদীত দলং সজাৰ কথা আছে। কাঠৰ খোলকৰি ছামবাবে দুই মূৰ্চাকি ঢোল তৈয়াৰ কৰাতো অসমৰ সুকীয়া শিল্প আছিল।

বেহাবেপাৰ আৰু যাতায়াত : প্ৰাচীন কালত অসমৰ মাজেদি মূলপথেদি চীন, ব্ৰহ্মদেশ, থাইলেণ্ড আদিলৈ যোৱাৰ কথা আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰাচীন কামৰূপত নদীৰ ওচৰৰ নগৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ (গুৱাহাটী), হৰদুপেশ্বৰ (তেজপুৰ), কামৰূপনগৰ (উত্তৰ গুৱাহাটী), 'দুৰ্জয়া' (গুৱাহাটীৰ পূৱত) আদি নদীবন্দৰ আৰু বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰ আছিল। বেহাবেপাৰ সেইকালত প্ৰধানতঃ নদী পথেৰে চাৰিছিল চান্দসদাগৰৰ লৌকিক কাৰ্হীনীৰ পৰাও নদীপথৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধা যায়।

আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কম দূৰত্বৰ ঠাইখিনিলৈ যাবলৈ বা ৰাজকৰ্মচাৰী সকলে শাসনকাৰ্য্যত চকু দিবলৈ সাধাৰণতে হাতীৰ পিঠিত উঠি ফুৰিছিল। অসমৰ সৈন্যদলত হস্তিবাহিনী প্ৰখ্যাত আছিল। ডা-ডাঙৰীয়া সকলে যোৰাতো উঠিছিল। হাতী বা ঘোৰাই টনা ৰথ অতি উচ্চশ্ৰেণীৰ ৰাজকৰ্মচাৰী আদিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ণ্ড অশ্বত গৰুৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ হৈছিল। বহুত পৰিভ্ৰমণত কামৰূপ ৰাজ্যই ব্ৰহ্মদেশৰ ইৰাৱতী নদীৰ মাজেদি বঙ্গোপসাগৰৰ লগত জলপথৰ সংযোগ ৰক্ষা কৰিছিল বুলি কব খোজে। বৰ্তমান ভৌগোলিক অৱস্থালৈ লক্ষ্য কৰিলে এই কথা সম্ভৱপৰ ধেন নালাগে। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে বঙ্গোপসাগৰৰ লগত সংযোগ ৰক্ষা কৰা আৰু তেনে পথেৰে দক্ষিণৰ দাবিড়ীয় সভ্যতাৰ লগত কামৰূপী সভ্যতাৰ সংযোগ সম্ভৱপৰ। প্ৰাচীন যুগত বঙ্গোপসাগৰৰ তলত এতিয়াৰ কলিকতা আৰু ঠাই আছিল। বঙ্গোপসাগৰত বা তাৰ মোহনা আৰু দূৰলৈ সোমাই আছিল। গতিকে নদীপথেৰে সাগৰ পোৱা বৰ দূৰত্বৰ কথা নাছিল।

চীনৰ লগত অসমবাসীৰ মূল পথেদি যে সততে যোগাযোগ হৈছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমবাৰীৰ খননৰ পৰা প্ৰাগজ্যোতিষৰ যে প্ৰাচীন বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰস্থান আছিল আৰু অসমৰ ভিতৰতে সন্দূৰ মিশৰৰ দ্ৰব্যও চীনদেশলৈ অনানিৱা কৰা হৈছিল তাক বুজিব পাৰি। অসমৰ উত্তৰ-পূৱেদি পাটকাই গিৰিপথেদি ব্ৰহ্মদেশৰ চালুইন নদী পাৰ হৈ চীনৰ য়ুনান প্ৰদেশলৈ মূলপথেদি অহা যোৱা কৰা হৈছিল। তিব্বতৰ লগত কেবাটাও গিৰিপথেদি বেহা বেপাৰ কৰা হৈছিল। লাহাৰ পৰা বহুতো বেপাৰী এই গিৰিপথ বিলাকেৰে অসমলৈ আহিছিল। সন্দূৰ আফগানিস্থানৰ বেপাৰীও তিব্বত আৰু ভূটানৰ পথেদি অসম সোমাইছিল। বহুতে উত্তৰ ভাৰতৰ দিল্লী গোৰখপুৰ পথ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে পৰিহাৰ কৰিছিল। ভাৰতৰ আন ঠাইৰ লগত নদীপথ আৰু মূলপথেদি সহজেই সংযোগ ৰক্ষা কৰা আছিল।

অসমৰ পৰা প্ৰধানতঃ ব্ৰহ্মদেশ, হাতীৰ দাঁত, গড়ৰ চামৰা আৰু খড়্গ,

কিন্তুৰী মৃগনাভি, নানা সুগন্ধি কাঠ, চাউল আদি বাহিৰৰ বেপাৰীয়ে নিছিল। তেওঁলোকৰ পৰা অসমীয়া বেপাৰীয়ে সাধাৰণতে ৰূপ, সৈন্ধৱ লৱণ, মণিমুদ্ৰা, কাঁড়-কাহৰ ঘণ্টা আদি লৈছিল। লোৰ দ্ৰব্যও হয়তো উক্তৰৰ পাহাৰ অঞ্চললৈ নিছিল।

জ্যোত্স্নাপ সাধাৰণতে দোণৰ মাফত হৈছিল। একদোণ আজিকালিৰ প্ৰায় ৪৫ কিলোগ্ৰাম আছিল। মণিমুদ্ৰা আদিৰ দৰে মূল্যবান দ্ৰব্য কি হিচাপত দৰ দাম কৰা হৈছিল ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু মণিমুদ্ৰাৰ বজাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে নাছিল। সেইবাবে এইবোৰৰ মূল্যৰ চাহিদা অনুসৰি দাম নিৰ্ধাৰিত হৈছিল যেন লাগে।

বিনিময় আৰু বাক্স ব্যৱস্থা: বেহাবেপাৰৰ আদান প্ৰদান সাধাৰণতে সাল সলনি (Barter) হিচাপে কৰা হৈছিল। গৰু, জন্তুৰ চামৰা, বস্ত্ৰ, ধান আদিৰ মাধ্যমত বিনিময় হাৰ স্থিৰ কৰা হৈছিল। অসমৰ পাহাৰী অঞ্চলত আজিও বনৰীয়া ম'হ (মিথুন), তিত্ত্বতীয় ঘণ্টা, লোৰ দা আদিৰ মাপতে বহুসময়ৰ বিনিময় হাৰ স্থিৰ কৰা হয়। ভাস্কৰ বমাৰি দিনত কাঁড়ও বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। কোটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপ ৰাজ্যত ৰূপৰ মুদ্ৰা "ঈগণিকম" ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি কোৱা আছে। পাল বংশীয় ৰজাসকলে স্বৰ্ণমুদ্ৰাও ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে সাধাৰণতে বিনিময় কাৰ্য্য বন্ধুৰ সালসলনি কৰিহে কৰা হৈছিল।

প্ৰাচীন অসমত সাধাৰণতে প্ৰচলিত দ্ৰব্যবোৰৰ বজাৰ দাম কি আছিল কোৱা টান। আজিৰ টকাৰ মাধ্যমত সেই কথা প্ৰকাশ কৰাও জটিল। কিন্তু এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে ধান চাউল আদিৰ কাৰবাৰ বোচি পৰিমাণে কৰাৰ আৱশ্যক নাছিল। কাৰণ সৰ্বসাধাৰণে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় খাদ্যশস্য নিজৰ খেতি বা নিজৰ জাগৰ মাটিত থকা ৰাৱতৰ পৰা খাজনা হিচাপে পাইছিল। দুৰ্ভিক্ষ বা অনাটন হ'লে ৰাজভৰালৰ পৰা খাদ্যশস্য দিয়া হৈছিল। গাওঁ অঞ্চলতো বাহি থকা কৃষকে আন আন ঘাট থকা কৃষকক ধাব বা দান দিছিল।

টকা ধাৰ দিয়া মহাজন বা সদাগৰ সকল নগৰ অঞ্চলত আছিল। এওঁলোকৰ কাৰবাৰ সাধাৰণতে ৰাজকৰ্মচাৰী বা আন ধনীলোকৰ লগত হৈছিল।

চৰকাৰৰ ৰাজস্বৰ প্ৰধান উৎসই আছিল মাটিৰ খাজনা।^{১০} সাধাৰণতে ভাৰতীয় ৰীতি হিচাপে উৎপাদনৰ এক ষষ্ঠাংশ খাজনা হিচাপে চৰকাৰক দিব লাগিছিল। অৱশ্যে মাটিৰ খাজনা নিৰ্ধাৰিত নিৰ্বাচন কৰি হিচাপে নে উৎপাদনৰ অংশৰ এটা ভাগ হিচাপে লোৱা হৈছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। খাজনা হয়তো নগৰ

খন হিচাপে বা উৎপাদনৰ অংশ হিচাপে দিব লাগিছিল। মাটিৰ খাজনা বা কক্ক ভুলিবলৈ “দস্তকাৰ পূৰ্ণ” নামৰ কৰ বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছিল।

মাটিৰ খাজনাৰ উপৰিও বিশেষ বিশেষ বস্তুৰ ওপৰত উৎপাদন শুল্ক (Customs Duty) লগোৱা হৈছিল। এনে শুল্ক মূলতঃ উৎপাদনৰ পৰাচ ভাগৰ এভাগৰ পৰা দহভাগৰ এভাগলৈ কি হ'ব পাৰে। স্বল্পপট্ট নদীত মাছ মৰাৰ কাৰণে মাছমৰীয়া সকলৰ পৰা পঁচিশ ভাগৰ এভাগৰ পৰা দহভাগৰ এভাগলৈ শুল্ক লোৱা হৈছিল। নদীৰ ঘাটত পাৰাপাৰ হোৱাৰ ওপৰতো কিজানি কৰ আছিল। মাছে সময়ে বৃত্তিৰ (Profession) ওপৰতো শুল্ক লগোৱা হৈছিল। ব্যৱসায়ী আদিকো এনে কৰ দিব লাগিছিল।

মাটিৰ খাজনাৰ উপৰিও “উপৰিকৰ” নামৰ আন এটি কৰ সকলো লোকে দিব লাগিছিল। “উৎখেটন” নামৰ আন এটি কৰ জৰুৰী অৱস্থাত চৰকাৰী বাজৰস্থ, বৃদ্ধিৰ বাবে লগোৱা হৈছিল। “চৌৰোদ্ধবনিকা” নামৰ আন এটি কৰ চোৱা ধৰাক লগত সংশ্লিষ্ট আছিল।

চৰকাৰৰ বাজৰস্থ কেনেদৰে ব্যয় হৈছিল তাৰ বিপদ বিবৰণ জনা নগলেও এইটো ঠিক যে চৰকাৰী বাজৰস্থ বেচিভাগ বাজ-পণ্যলৰ ব্যয় নিবাহ, স্বাস্থ্যক দান, সৈন্য-বাহিনী আৰু বাজৰস্থচাৰীৰ দৰমহা আদিত ব্যয় হৈছিল। মঠ মন্দিৰ, পুৰুষোত্তম নিৰ্মাণ, নগৰ অঞ্চলত আলি পদূলি সজা আদিত চৰকাৰী ব্যয়ৰ ভিতৰত আছিল। গাঁও অঞ্চলৰ লোকে চৰকাৰী বাজৰস্থৰ পৰা আলি পদূলি নিৰ্মাণ, পঢ়াশালি নিৰ্মাণ আদি কাৰ্য্যত গোথকৰো বিশেষ সহায় নাপাইছিল। এনেবোৰ কাম গাঁৱৰ পঞ্চায়ত আদিৰ যোগেদি হৈছিল। পঢ়াশুনা আদিৰ ব্যৱস্থা অতীততে সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে নাছিলেই। বাজৰস্থচাৰী সকলক যিহেতু মাটিদান দিয়া হৈছিল সেইবাবে তেওঁ লোকৰ নিজৰ বানচ সাধাৰণতে মাটিৰ আয়ৰ পৰা লৈছিল। তেওঁলোকে বাজ-প্ৰয়োজনত সৈন্যসামন্ত, বস্তুবাহানি যোগাব লাগিছিল।

জনসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থা: প্ৰাচীন পুৰাতাত্ত্বিক চিহ্ন সমূহৰপৰা ‘বাজ-ক্ষমতা, মঠ মন্দিৰ আদিৰ কথা জানিব পাৰিলেও সৰ্বসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ সম্যক ধাৰণা কৰা টান। সৰ্বসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থা বুলিলে তেওঁলোকৰ বাসস্থান, খোৱাপান্ধা, উৎসৱ, ব্যসন আদিৰ বিষয়ে তথ্য জানিব লাগিব। এই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে প্ৰাচীন ধৰ্মসামন্তৰ আদিৰ উপৰিও লৌকিক কাহিনী আদিৰ বিষয়ো বিবেচনা কৰা উচিত হ'ব।

বাসস্থান: আমবাৰী, তেজপুৰ আদিৰ খননৰ পৰা ইটালীৰ জনজাত আৰ্থিক

আবিষ্কৃত হৈছে। ইয়াৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে মঠ মন্দিৰ, ৰাজকাৰেং আৰু ধনী নগৰবাসীৰ ঘৰদুৱাৰ ইয়াতো শিল ইটাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছিল। অতীত কালত ইটাৰ গাথনি আদি কৰিবলৈ বিলাতী মাটিৰ দৰে এবিধ “বজ্জলেপ”ৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল। সেইটো কেনেদৰে কৰিছিল তাক সঠিককৈ জনাৰ উপায় নাই।

সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বিশেষকৈ গাওঁবাসীৰ ঘৰদুৱাৰ কাঠ, বাঁহ, বেণ্ড আদিৰ দ্বাৰা সজা হৈছিল আৰু ছাল থেৰে দিয়া হৈছিল যেন লাগে। কাৰণ মঠ মন্দিৰ বা ৰাজধানীৰ বাহিৰৰ ঠাইত থকা ঘৰৰ কোনো ভগ্নায়শেষ পোৱা নাই। চৰ্যাপদৰ “চাৰিপাশে ছাইলাৰে দিয়া চম্ভালী” কথা ফাৰ্কিবপৰা বাঁহ ফালি বেৰা দিয়া যেন অনুমান হয়।

পৰ্বতীয়া উপজাতিৰ লোকে বাহৰ চাং সাজি ঘৰ কৰিছিল। বোকা বৰষুণৰ দেশত এনে চাং ঘৰ বৰ উপযোগী আছিল। সমতলত থকা লোকেও গৰু-ছাগলী ৰাখিবলৈ আৰু শস্যৰ ভৰাল কৰিবলৈ চাং সাজি লৈছিল।

ডা-ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰেও সৰ্বসাধাৰণৰ ঘৰত কোঠালি থকা যেন অনুমান নহয়। জনজাতি লোকসকলে এতিয়াও ঘৰত কোঠালি নকৰে। পৰিয়াল বৃদ্ধি হ’লে হয়তো নতুন নতুন পঁজা ঘৰ সাজি লৈছিল। অসমীয়া লোকে এটা ঘৰতে গোহালি, জ্বাল, ৰাশ্বনি ঘৰ নাসাজিছিল। বেলেগ ঘৰ সাজিব নোৱাৰিলে এইবোৰ কাৰণত বেলেগে ছালি সাজি লৈছিল।

সমৃদ্ধিশালী লোক, ৰাজকৰ্মচাৰী আৰু ৰাজপৰিয়াল আদিৰ ঘৰদুৱাৰ সাধাৰণতকৈ ভাল আছিল। তেওঁলোকে ইটা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত কোঠালি আছিল। ৰজাই সজাই দিয়া মঠ মন্দিৰৰ বাহিৰে সৰ্বসাধাৰণৰ পঁজা পাতলব নিজা অনুষ্ঠান নাছিল। কিন্তু উচ্চশ্ৰেণীৰ লোকে নিজাকৈ বিগ্ৰহ স্থাপন কৰি গোঁসাই ঘৰ ৰাখিছিল। এনে পাৰিবাৰিক বিগ্ৰহেই হয়তো পিছত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছিল।

সামৰণি : প্ৰাচীন অসমৰ অৰ্থনৈতিক ইতিহাস লিখিবলৈ প্ৰমাণিত সমল বেচি নাই। কিন্তু অত ত’ত সিচৰিত তথ্যৰ পৰা প্ৰাচীন অসমৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ এটা আভাস মাত্ৰ দাঙি ধৰা হ’ল। কোন শতিকাত কেনেকুৱা আৰ্থিক অৱস্থা আছিল—কোন ৰজাৰ দিনত ৰাজস্ব কিমান বৃদ্ধি পাইছিল—কোন দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কি চেষ্টা কৰিছিল—এই সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পোৱা নাযায়। তথাপি এই বিবৰণৰপৰা প্ৰাচীন কালৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ মূল-মূল চিত্ৰ এখন পোৱা যায়।

ভাষা আৰু সাহিত্য

ড° সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা

অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ বিৱৰ্তনত তিনিটা স্তৰ বা স্তৰ সাধাৰণতে মানি লোৱা হয়। খ্ৰিষ্টীয় প্ৰাৰম্ভিক শতাব্দীৰপৰা দ্বাদশ শতাব্দীৰ শেষলৈকে প্ৰাচীন কাল, দ্বয়োদশ শতিকাৰপৰা ঊনবিংশ শতাব্দীৰ তৃতীয় দশকলৈকে মধ্যকাল আৰু ঊনবিংশ শতাব্দীৰ তৃতীয় দশকৰপৰা সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে বৰ্তমান বা আধুনিককাল বুলি ইতিহাসৰ ধাৰা অনুসৰণ কৰা হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টি-কোণেৰে চালে প্ৰথম স্তৰটো খ্ৰিষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰাহে দৰাচলতে আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ চতুৰ্থ শতাব্দীৰ আগৰছোৱা কালৰ কোনো প্ৰমাণযোগ্য তথ্য নাই, পৌৰাণিক বিৱৰণেই একমাত্ৰ সম্ভল। এই পৌৰাণিক বিৱৰণ মতে অসমত পোন প্ৰথমে ৰাজত্ব কৰিছিল মহিৰঙ্গ দানৱে; এওঁ সম্ভৱতঃ স্থানীয় কিতাতজ্ঞাতীয় ৰজা আছিল। এওঁৰে বংশধৰ ঘটকাসুৰক বধ কৰি নৰকাসুৰে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অধিকাৰ কৰি ৰজা হয়। এই নৰকাসুৰ কোন আছিল সেইটোও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰামায়ণত সূত্ৰীয় উল্লেখ কৰা নৰক দানৱ, মহাভাৰত, ভাগৱত পুৰাণ আদিত বৰ্ণিত, কৃষ্ণৰ দ্বাৰা নিহত হোৱা নৰকাসুৰ আৰু কালিকা-পুৰাণত বৰ্ণনা কৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা, জনকৰজাৰ ঘৰত ডাঙৰ-দীঘল হৈ কৃষ্ণৰ সহায়ত ঘটকাসুৰক বধ কৰি প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি হোৱা নৰকাসুৰ একেজন মানুহ হ'ব নে নহ'ব সেইবিষয়ে ষাৰ্বেণ্ট মতবৈধ আছে আৰু সন্দেহৰ থলো আছে। কিন্তু সবহে এই কথা মানি লয়, ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত বৰ্ণিত নৰকাসুৰৰ লগত নাম একে হলেও জনকৰ ঘৰত ডাঙৰ হৈ পাহত প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি হোৱা নৰকজন বহুত পাছৰ। খ্ৰিষ্টীয় শতিকাৰ ওচৰে পাকৈৰে তেওঁৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু কামাখ্যা-পুৰাণ প্ৰবৰ্তন কৰাৰ উপৰিও ব্ৰাহ্মণ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাত তেওঁ আগভাগ লৈছিল। কালিকা-পুৰাণ মতে তেওঁ স্বেচ্ছাবোৰক ৰাজ্যৰ দৰদৰাটলৈ খেদি দি বিজ্ঞাতি সকলক বসবাস কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছিল। নৰকাসুৰৰ পাছত ভগলত ৰজা হয় বুলি পুৰাণ শাসনাৱলী আৰু কালিকা-পুৰাণত বি উল্লেখ আছে সেই বিষয়েও সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়া গ'টান। তথাপি এই কথা নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰি, নৰকাসুৰৰ বংশৰ ৰজাৰসকলৰ দিনতে ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মই পুৰণি কামৰূপত শিপাবলৈ আৰম্ভ কৰে। অবশ্যে 'শ্ৰুতপথ ব্ৰাহ্মণ' গ্ৰন্থ আৰু বৌদ্ধ 'নিকায়' গ্ৰন্থৰ পৰা খ্ৰিষ্টপূৰ্ব কেবা-

শতিকাৰ আগৰপৰা প্ৰাগজ্যোতিষ অঞ্চলত আৰ্য্যবসতি হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। 'শতপথ ব্ৰাহ্মণ'ৰ বিদেহ-মাথৱ আৰু অগ্নি সংবাদত সদানীৰা বা কৰতোয়া নদীৰ পূব পাৰে আৰ্য্যসকলে বসতি কৰিবলৈ লোৱাৰ উল্লেখ আছে। 'দীৰ্ঘনিকা'ত বুদ্ধজৈন 'লোহিছ' (লোহিত্য) ব্ৰাহ্মণৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ওপৰত উল্লেখ কৰা বুদ্ধোখন গ্ৰন্থ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব শতাব্দীৰ ৰচনা। তদুপৰি অসমৰ কলিতাসকলক প্ৰাক-বৈদিক আৰ্য্য বুলি কোনো কোনোৱে বৃত্তি সহকাৰে অভিযত দাঙি ধৰিছে। গতিকে উক্ত-পূৰ্ব ভাৰতত অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপত আৰ্য্যবসতিৰ ইতিহাস যথেষ্ট প্ৰাচীন; অন্ততঃ খ্ৰীষ্ট জন্মৰ কেবা শ বছৰ আগলৈকে সহজে নিব পাৰি।

ওপৰত আৰ্য্যবসতিৰ কথা এই কাৰণেই কোৱা হ'ল যে আৰ্য্যবসতিৰ লগত অসমীয়া ভাষাৰ পূৰ্ব ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত। সেই কালত কামৰূপ প্ৰধানকৈ ঐনাৰ্য্যজাতি অধ্যুষিত দেশ আছিল বুলি কলেও মূঠেই বঢ়াই কোৱা নহয়। আৰ্য্যসকলৰ বসতিৰ লগে লগে আৰ্য্যভাষাই কালক্ৰমত ৰজাঘৰত প্ৰতিপত্তি লাভ কৰি ৰাজকীয় ভাষাৰ সন্মান লাভ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰ্য্যসকল বাস্তৱ-সভ্যতাত বৰ বোঁহি আগবঢ়া নাছিল যদিও তেওঁলোক এক শক্তিশালী ভাষাৰ অধিকাৰী আছিল। এই ভাষাৰ জোৰতে তেওঁলোক বসিলে প্ৰব্ৰজন কৰিছিল তাৰেই অধিবাসীসকলক আৰ্য্যসংস্কৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাবান্বিত কৰিব পাৰিছিল। প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপতো ৰজাঘৰ আৰু প্ৰজাঘৰত আৰ্য্যভাষাই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ লগে লগে অসমীয়া জাতি-গঠনৰ বীজ ৰোপিত হ'ল।

বুদ্ধজীয়ে ভাটকৈ ঢুকি নোপোৱা নৰক-ভগদত্ত-বজ্জদত্ত আদি কামৰূপৰ পৌৰাণিক ৰজাসকলৰ কথা বাদ দিলেও খ্ৰিষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা আমি শাসনাৱলীৰ ধোগেদি ৰজা আৰু ৰাজবংশৰ ধাৰাবাহিক বিৱৰণ পাওঁ। এই বিলাক বিৱৰণ দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট। খ্ৰিষ্টীয় চতুৰ্থ শতাব্দীৰপৰা ষাৰদশ শতাব্দীৰ শেষলৈকে অৰ্থাৎ বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা পুষ্যবৰ্মাৰপৰা পালবংশৰ শেষৰজা জয়পাললৈকে কামৰূপৰ ৰজাসকলে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰতিপত্তি বাঢ়োৱাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। শ শ বিভিন্ন গোত্ৰৰ ব্ৰাহ্মণক মাটি বৃত্তি দি ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাত বৰঙণি ৰোগাইছে। বেদচৰ্চা, বাগযজ্ঞ পালন, বৰ্ণাশ্ৰম-ধৰ্ম সংৰক্ষণ-প্ৰতিপালনত তেওঁলোকে উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ ভূৰি ভূৰি প্ৰমাণ শাসনা-ৱলীয়ে দিয়ে। তেওঁলোকে সংস্কৃতক ৰাজকীয় ভাষাৰূপে গ্ৰহণ কৰি দ্বাৰতীয়া ৰাজকাৰ্য্য সংস্কৃতত লিপিবদ্ধ কৰিছিল। গতিকে ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ

কৰি আৰ্য্য ধৰ্ম আৰু আৰ্য্যভাষাই জাতি নিৰ্বিশেষে সকলোকে একেডাল সোণালী ডোলেৰে বাস্তি সংহত জাতীয় জীৱন এটা গঢ় দিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলালে।

ভাষা :—আমি মনত ৰাখিব লাগিব সংস্কৃত ৰাজভাষা বুলি স্বীকৃত হলেও আৰ্য্য ভাষাভাষীৰ মাজত ঘিটা ভাষা কথিত বা চলিত আছিল সেইটো নিশ্চয় সংস্কৃত নাছিল ; সংস্কৃতৰ সবলীকৃত প্ৰাকৃতপৰ্য্যায়ৰ ভাষাহে আছিল। সংস্কৃত দৰাচলতে কোনো অঞ্চলৰে কোনো কালে হুবহু কথিত ভাষা নাছিল। আৰ্য্য-ভাষীসকল প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপলৈ আহি স্থানীয় আদিবাসীসকলৰ সংস্পৰ্শত থাকিবলৈ লয় আৰু পৰস্পৰ আদান-প্ৰদানৰ ফলত তেওঁলোকৰ কথিত ভাষাবো কিহু পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ নাথাকে। বিশেষকৈ শব্দাৱলী আৰু উচ্চাৰণ প্ৰণালীত স্থানীয় ভাষাৰ প্ৰভাৱ কিহু পৰিবলৈ উপক্ৰম কৰে। পৰ্য্যাপ্ত নিদৰ্শনৰ অভাৱত আমি কামৰূপী প্ৰাকৃত বুলি এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰাকৃত থিয় কৰাৰ নোৱাৰিলেও এই কথা অনস্বীকাৰ্য্য যে মাগধী প্ৰাকৃতৰ কামৰূপী বা প্ৰাচ্য ৰূপটোত ঋগ্বেদ স্থানীয় প্ৰভাৱ পৰিছিল। কামৰূপৰ প্ৰাকৃতৰ স্বকীয়তা নথকাহেঁতেন চীনা পৰ্য্যটক হিউয়েনছাং “ইয়াৰ ভাষা মধ্য ভাৰতৰপৰা কিন্তু পৃথক” বুলি কৈছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ বিশেষকৈ ৰাদশ শতিকাৰ আগৰ ভাষাৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে আমাৰ হাতত প্ৰধানকৈ আছে ৰজাসকলৰ শাসনাৱলী, সহজীয়া বৌদ্ধসিদ্ধাচাৰ্য্য সকলৰ দোহা বা চৰ্য্যাপদসমূহ আৰু কালিকা-পুৰাণ, হস্তায়াৰ্বেদ আদি বিবিধ-সংস্কৃত গ্ৰন্থ। ভাষাৰ দৃষ্টি কোণৰপৰা শেষৰ গ্ৰন্থৰাজীৰ আলোচনা নিৰ্বৰ্ণক, কাৰণ সেইবোৰত ভাষাবিকাশৰ কোনো বৈশিষ্ট্য বা নিদৰ্শন সংৰক্ষিত হোৱা নাই। তলত আমি কামৰূপ শাসনাৱলীত দৃষ্ট হোৱা ভাষাগত বিকাশৰ কিহু নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলো।

(১) আজি কালিৰ গাঁৱৰ মানুহৰ নামৰ লগত মিলি যোৱা অনি, চনি (ধনী), সনি (শনি), কালিয়া—শাসনাৱলীৰ এই নাম কেইটাই সাধাৰণ মানুহৰ নামৰ চানেকি দাঙি ধৰে আৰু অসমীয়া ভাষাই স্বকীয় ৰূপ লোৱাৰ সূচনা কৰে।

(২) ৰেফৰ পাছত বৰ্ণ ৰিহ্ন হয়, কিন্তু বেফ লুপ্ত হয়। এইটো প্ৰাকৃতৰ প্ৰভাৱ যেন ধাৰণা হয়। স্ৱবৰ, প্ৰবৰ, ভাগ্গব (নিধন প্ৰব শাসন), বীৰজ (ইন্দ্ৰপালৰ সৌহাটী শাসন)।

(৩) অসমীয়াত এতিয়াও দীৰ্ঘ ঔ উচ্চাৰিত নহয়। শাসনাৱলীত দীৰ্ঘ ঔ-কাৰ হুম্ব উচ্চাৰিত পৰিণত কৰাৰ প্ৰয়াস দেখা যায়। ৰুৰ্ভে, ৰুৰ্ভ, পুৰ্ভে, পুৰ্ভ

(মৰ্জ্জ, ময়ূৰ, পুৰ্ণো, দক্ষুৰ) আদিৰ হুম্ব উকাৰ লক্ষণীয়। সেইদৰে হুম্ব ই-কাৰৰ প্ৰবণতাও ঠায়ে ঠায়ে লক্ষ্য কৰা যায়, যেনে—ঈশ্বৰ, হিহু (পুৰুষ ভদ্ৰা শাসন)।

(৪) ভালব্য শব্দ পৰিবৰ্ত্তে সঘনে দন্ত্য স ব্যৱহাৰ এটা মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য। বিংশতি, সত, (বিংশতি, শত—বনমালৰ তেজপুৰ শাসন) বসিনঃ, সিবি (বসিনঃ, শ্ৰী,—ইন্দুপালৰ গুৱাকুছি শাসন), সসাস, প্ৰসান্তি, মৃগশাব, সতপত্ৰ, পৰমেশ্বৰ, সতকৃত (শশাস, প্ৰশান্তি, মৃগশাব, শতপত্ৰ, পৰমেশ্বৰ, শতকৃত—ধৰ্ম-পালৰ শূভকৰ আৰু পুৰুষভদ্ৰা শাসন), সুহংকৰ (শূভকৰ)।

(৫) শব্দৰ মাজৰ অননুস্বাৰ সাধাৰণতে ঙ্ ব্ৰূপে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়—সিঙ্ৰ, সাঙ্ৰহাসন, বশাঙ্ৰসি, পুঙ্ৰসাং, বঙ্ৰ ইত্যাদি। তক্ষকাৰৰ সন্নিবিধ কাৰণে এনে কৰা নাই, কাৰণ অননুস্বাৰত কৈ ঙ লেখা কঠিন।

(৬) ব্ৰ (এ) ফলাবৃত্ত ত সাধাৰণতে দ্বিষ হৈছে, সংস্কৃতত দ্বিষ হব নেলাগে। যেনে—চিষ, ক্ষেষ, তষ (চিষ্ট, ক্ষেষ্ট, তষ্ট)।

(৭) পানী বজ্জ্বা বড়ো দি উপসৰ্গেৰে আৰম্ভ হোৱা দিপ্গদম্, দিজিমা নৈৰ উল্লেখ মনকৰিবলগীয়া।

(৮) প্ৰাকৃতত শব্দৰ স্বৰ মধ্যস্থিত স্পৰ্শবৰ্ণ হ বা অ লৈ পৰিবৰ্ত্তন হয়। তেনে উদাহৰণো দৰ্হুই এটা আছে, যেনে সুহংকৰ (শূভকৰ-ধৰ্মপালৰ শূভকৰ শাসন)।

(৯) কিছুমান দেশজ শব্দৰ ব্যৱহাৰো মাজে মাজে ঘটিছে। বিশেষকৈ দান দিয়া ণাটিৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰোঁতে এই দেশজ শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। জ্ঞান, জ্ঞোলি, আলি, খোড়া (খোড়াম্ব), জ্বোল, জ্বোলী, ঝৰি (জৰী গহ), আদিৰ প্ৰয়োগে সেই শব্দবোৰৰ সন্মালনি ব্যৱহাৰৰ ইঙ্গিত দিয়ে। সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কৰা সৰহভাগ নামবাচক শব্দই দেশজ বা প্ৰাকৃত শব্দ।

(১০) সম্বন্ধ ক্ৰেত্ৰত সংস্কৃত নিয়মৰ বিপৰীতে স্বৰসঙ্গতি হোৱা দেখা যায় যথাঃ—জগদদুয় (সং-জগদদয়)।

(১১) বহুঠাইত দীৰ্ঘস্বৰ হুম্ব হৈছে, যথা—বজসনেনী, সৰিষ্ট, ঈশ্বৰ।

(১২) ছানোগ্যঃ > ছানোগ্যা, নাগেভ্যঃ > নাগেভ্যো।

(১৩) ঙ-কাৰ কেতিয়াবা অ বা উ হোৱা দেখা গৈছে, যথাঃ—ব্হ > বহ, ঙবি > বুৰি।

(১৪) ঙ-স্বৰ ঐ আৰু ঔ, এ আৰু ও লৈ পৰিবৰ্ত্তিত হোৱা দেখা গৈছে; যথা কৌণিকঃ > কোসিকো, ঘোতেশ্বৰ ঘোতেশ্বৰ, দৈবে > দেবে, ঘৈৰথ ঘৈৰথ।

(১৫) টৰ ঠাইত ব, 'ব'ৰ পৰিবৰ্ত্তে ল, ঝ ব সলনি জ ব ব্যৱহাৰ মাজে মাজে লক্ষ্য কৰা যায় ; যথা—পাটলি > পাৰলি, বোচন > লোচন, ঝব > জোলা ।

(১৬) আদি স্বৰৰ লোপ দুই এক ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰা যায়, যথা—উত্থব > ত্থব, ত্থবৰী ।

ওপৰত উল্লিখ কৰা বিভিন্ন নিদৰ্শনবোৰৰ পৰা এই কথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে, গোটেইবোৰ নিদৰ্শন নিশ্চয় তৎকালৰ অসমধানবশতঃ ভুলকৈ খোদিত হোৱা নাই । অজানিতভাবেই শাসন লেখকৰ ওপৰত প্ৰাকৃতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । সেই-সময়ত কামৰূপত যি প্ৰাকৃত আৰ্য ভাষাভাষীৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল তাৰ প্ৰতি-ধৰ্মানে শাসনৰ ভাষাতো উকি মাৰিছে । শাসন ৰচনাৰ কালছোৱাত যে অসমীয়া ভাষাই ধীৰে ধীৰে স্বকীয় ৰূপ লবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেই কথাৰ সামান্য ইঙ্গিত শাসনালীয়ে দিয়ে ।

শাসনালীৰ পাছতে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম স্তবক স্পষ্ট আৰু অকাটা নিদৰ্শন লাভি ধৰে বৌদ্ধ সহজীয়া সিদ্ধসকলে ৰচনা কৰা 'চৰ্যাপদ' বা দোহাৱলীয়ে । এই চৰ্যাপদৰ ৰচনাকাল খ্ৰিষ্টীয় দশমৰপৰা দ্বাদশ শতাব্দীৰ ভিতৰত ধৰা হয় । ২৩ জন সিদ্ধৰ আঢ়ৈ কুৰি গীত 'চৰ্যাপদ'ত সন্নিবিষ্ট আছে । চৰ্যাকৰ বা দোহাৰচকসকলৰ লুইপাকে আদি কৰি দুই-একজন কামৰূপৰ লোক আছিল বুলি বিভিন্ন উৎসৰপৰা বিশ্বাসযোগ্যভাৱে জানিব পৰা যায় । মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে নেপালৰ ৰাজ গ্ৰন্থাগাৰৰ পৰা ১৯০৭ চনত চৰ্যাগীতি সংকলনটি সংগ্ৰহ কৰে । নেপালত পোৱা এই সংকলনটিৰ প্ৰকৃত নাম 'চৰ্য্যাচৰ্য্য-বিনিশ্চয়' । শাস্ত্ৰী মহাশয়ে ১৯১৬ চনত 'হাজাৰ বছৰৰ পুৰণ বাঙলা-ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্ৰকাশ কৰি এই গীতসমূহক বঙলা ভাষাৰ একচেতীয়া সম্পত্তি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা বঙালী সাহিত্যিকসকলে নিজস্ব-ৰূপে দাবী সাব্যস্ত কৰি আহিছে । কিন্তু নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে চাবলৈ গলে এই চৰ্য্যগীত বোৰৰ ভাষাত কেৱল বাঙলা ভাষাৰে নহয়, পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো কেইটা ভাষাৰে আদিম ৰূপ সোমাই আছে । সিংধাচাৰ্য্যসকলে এটা সীমিত অঞ্চলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গীতবোৰ ৰচনা কৰা নাছিল, বৰং এটা ব্যাপক অঞ্চলক উদ্দেশ্য কৰিহে এই গীতবোৰ ৰচনা কৰিছিল । দোহাৰচকসকল বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোক আছিল, কেৱল বঙ্গদেশৰ নহয় । তেওঁলোকে সেই কাৰণে প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ শেষ স্তৰৰ ভাষাহে মাধ্যমৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে । যি হেতুকে ভাষাৰ এই স্তৰটোত অসমীয়া, বঙলা, উৰিয়া, ভোজপুৰী আদি ভাষাই বিকাশৰ স্বতন্ত্ৰ পথত ভৰি দিয়া নাছিল, সেই কাৰণে এই সকলবোৰ ভাষাৰ কিছু কিছু

বৈশিষ্ট্য চৰ্চাপীতৰ ভাষাত বিচাৰি পোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। চৰ্চাপীতসমূহত পূৰ্বৰী অপভ্ৰংশৰে কেৱল নহয়, শোৰসেনী, অৰ্ধমাগধী অপভ্ৰংশৰো কিছু কিছু ৰূপ পৰিলক্ষিত হয় বুলি ডব্লিউ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে কৈছে। গতিকে চৰ্চাপদসমূহৰ ভাষাত কেৱল বঙলাৰে নহয়, সমানভাবেই অসমীয়া ভাষাৰ আদিম ৰূপ সংৰক্ষিত আছে। কেৱল সেয়ে নহয়, বঙলাত নথকা অথচ অসমীয়া ভাষাৰ অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ স্বৰূপ কিছু নিজা বৈশিষ্ট্য চৰ্চাপদত লক্ষ্য কৰা যায়। সেই কাৰণেই চৰ্চাপদ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ মঙ্গলাচৰণ বুলি কব পাৰি। আমি তলত চৰ্চাপদৰ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য বিশেষকৈ অসমীয়াৰ লগত সঙ্গতি থকা বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা কৰিলোঁ।

(১) অসমীয়া ভাষাত নিষেধাৰ্থক ন ক্ৰিয়াৰ আগত বহে, কিন্তু বঙলা ভাষাত ক্ৰিয়াৰ পাছতহে বহে। চৰ্চাপদত নিষেধাৰ্থক ন সাধাৰণতে ক্ৰিয়াৰ আগতেই বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনে ন ছাড় অ, নছুদপই (৬), ন জানী (৬)।

(২) অতীত কালৰ ক্ৰিয়াত ল, ইল, ইলা আদি প্ৰত্যয় অসমীয়াৰ দৰেই ব্যৱহাৰ হৈছে। অৱণ্যে এই বৈশিষ্ট্য মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা উদ্ভৱ সকলো কেইটা ভাষাৰে বৈশিষ্ট্য। উদাহৰণ যেনে—চোৰে নিল (২), মেলিল (৮), বিবাহে চলিল (১১), পাড়িলা (২৮), পোহইল (২৮), পোহাইল (২৮), বি আৱল (৩০)

(৩) অস্তে, প্ৰত্যয়ান্ত বৰ্তমান কৃদন্ত (Present participle) পদৰ ব্যৱহাৰ বৈকল্প ৰূপৰ অসমীয়াৰ দৰে চৰ্চাপদতো ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। যেনে—জীঅন্তে (২২), সুনন্তে (৩০), আছন্তে (৩২)। পূৰ্বণি অসমীয়াত যেনে ‘ফুৰন্তে বজনী গৈলা কয়।’

(৪) অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ ই প্ৰত্যয় চৰ্চাপদতো ব্যৱহাৰ হৈছে। গই (২) গৈ, উঠি (২১)। পূৰ্বণি অসমীয়াত ‘ই’ প্ৰত্যয়ৰ উপৰিও ‘ইয়া’ ব্যৱহাৰ হৈছিল। চৰ্চাপদতো তাৰ নিদৰ্শন আছে, যেনে—মাৰিআ (১১), লইআ (২৮)। ‘ইঅ’ৰ প্ৰয়োগ লক্ষণীয়, যেনে—পুছিঅ জান (১)।

(৫) একেটা শব্দত ক্ৰমাগত দুটা আ-কাৰ থাকিলে, সাধাৰণতে অসমীয়াত আগৰটো অ-কাৰলৈ পৰিণত হয়, যেনে—চাকা>চকা, পাখা>পখা। চৰ্চাপদতো এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰা যায়, চকা (১৪)।

(৬) নিত্য বৰ্তমান কালত পূৰ্বণি অসমীয়াত (বৈকল্প ৰূপত) কৰৈ, (কৰে), হৰৈ (ধৰে), আদি ৰূপ পাওঁ। চৰ্চাপদতো তেনেৰূপ বৰ্তমান, যেনে—সাংকয় গঢ়ই, নিভৰ তৰই (৫)।

(৭) ভবিষ্যত কাল বক্তব্যলৈ খাটুৱা পাছত ইয় প্ৰত্যয় বা বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৰ্ত্তমান অসমীয়াৰ সৈতে একে, যেনে—হোইব পাৰগামী (৭), কাৰিব নিৰ্ভাৰ (৭)।

(৮) শব্দৰূপত বা শব্দবিভক্তি প্ৰয়োগতো চৰ্য্যাপদ আৰু বৰ্ত্তমান অসমীয়াৰ মিল যথেষ্ট পৰিমাণে লক্ষ্য কৰা যায়। বৰ্ত্তী বিভক্তিৰ ‘ব’, হৰিণীৰ (৬), সপ্তমীৰ ‘ত’, পুৱাবত (৩) সাক্ষমত (৫), আৰু ‘এ’, ঘৰে (১১), বাহিৰে (১০), তৃতীয়াৰ এ আৰু বে, উজ্জ্ব বাটে গেলা (১৫), মাঝেৰে (১৪), কুঠাৰে (৪৫), প্ৰথমাৰ এ, যেনে চোৰে নিল (২) কুষ্ঠীৰে (২) থাই। চতুৰ্থীৰ ‘ক’ আৰু ‘লই’ ক’ল লই খৰে সোন্ধে উঝাও (৩৮)।

কিছুমান অত্যন্ত ঘৰুৱা অসমীয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰ চৰ্য্যাপদত দেখা যায়; যেন্তাও এইবোৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ নাই বা অতি বিৰল। এনে শব্দৰ উদাহৰণ দুৰ্গা (দুৰা), ঘৰ, থিৰ (স্থিৰ) থাহী (থাউনি), ডমৰু, চকা, পানী, উজ্জ্ব, বাট, ঘোঁতুক, বিআন (বিন্ন), ডাল, ডালি, ঘিণ, বপা, হাড়ী, ভাত, গোহালী, কুঠাৰ, মই, পহাৰী (পোহাৰী), খৰ (খৰ সোন্ধ), সামাৰ (সোমাৰ) বহল (বহল বাট ২৬) চণ্ডালি (চণ্ডালি) ইত্যাদি।

ওপৰত আমি চৰ্য্যাপদৰ ভাষাগত বা ব্যাকৰণগত কিছুমান বৈশিষ্ট্য এটিয়াব অসমীয়াৰ লগত যে মিলি যায় সেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিলো। তাৰ বাহিৰেও চৰ্য্যাপদৰ ভাষাত আন বিবোৰ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে সেইবোৰৰ লগত বৰ্ত্তমান অসমীয়াৰ হুবহু মিল নেকাকিলেও, সেইবোৰৰ যি বিবৰ্ত্তিত অসমীয়াৰ প্ৰাথমিক ৰূপ সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তলত চৰ্য্যাপদৰ ভাষাৰ আন কিছুমান বিশেষণ দাঙি ধৰা হল।

(১) প্ৰাকৃতৰ সমীভূত বক্তব্যজন সৰল হৈ পদ্যবৰ্তী চুস্বস্বৰ দীৰ্ঘ হৈছে। মাঝে < মাঝৰু < মাখন।

(২) পদান্তৰ স্বৰবক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সাধাৰণতে সৰ্বেকিত হৈছে; কিন্তু ক্ৰিয়া বা কৃদন্ত শব্দৰ স্বৰবক্ত ব্যঞ্জন লোপ পাই ইজ বা ই লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যেনে <— ভণিত > ভণই, জলিত > জলিঅ, ভাৰিত > ভাইঅ > ভাই।

(৩) ‘কাৰ’, ‘কৰ’—এই দুই শব্দৰ পৰা উদ্ভূত ‘ক’ বিভক্তি আৰু বৰ্ত্তীৰ ‘ব’ ‘অব’ বিভক্তি তৃতীয়া—সপ্তমীৰ ‘এ’ যোগতৈ গৌণকৰ্ম আৰু সৰ্বপ্ৰধান কাৰক গঠিত হৈছে। তদুপৰি চতুৰ্থীত ‘লই’ বিভক্তিও লক্ষ্য কৰোঁ। উদাহৰণ যথা—৬ষ্ঠী ৰুখেৰ, হৰিণীৰ; কৰ্ম-সম্প্ৰদানৰ উদাহৰণ। যথা—বাহবকে পাৰই মতি এ ঠাকুৰক।

(৩) য় প্ৰতি ঙ প্ৰতিৰ ব্যৱহাৰ লক্ষ্য কৰা যায়; যেনে—নিকটে > গিন্নান্তি, আয়াতি > আয়ই।

(৩) হ্ৰস্ব, দীৰ্ঘ উচ্চাৰণ, স, ষ, শ, ন, ণ, জ, ব—এই কেইটা বৰ্ণৰ বিশেষ পাৰ্থক্য বুজা দেখা নাযায়। অৱশ্যে দন্ত্য স, মূৰ্দ্ধা ণ, আৰু বৰ্ণ্য জ ৰ সম্ভিক ব্যৱহাৰ লক্ষ্য কৰা যায়। অসমীয়া ভাষাত লিখিত ৰূপত এই বৰ্ণ কেইটা আছে যদিও স্বতন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নাই।

(৫) প্ৰাকৃত শব্দতে যি বচন লোপ পোৱাত চৰ্যাপদতো তাৰ ব্যৱহাৰ নাই। বহুবচন বৃদ্ধাৰণ কাৰণে এতিয়াৰ দৰে ঠায়ে ঠায়ে স্বতন্ত্ৰ অনুসৰ্গ বা লক্ষ্য ব্যৱহাৰ কৰিছে। সকল, লোক, জন আদি শব্দৰ প্ৰয়োগ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু সাধাৰণতে বহুবচন একবচনৰ প্ৰভেদ অৰ্থৰ বাবেহে প্ৰতীতি হয়।

(৬) কৰ্ত্তা স্ত্ৰী লিঙ্গ হলে অতীত কালৰ ক্ৰিয়াও স্ত্ৰী লিঙ্গ হৈছে; বিশেষ্যক অনুগমন কৰি বিশেষণো সেই লিঙ্গৰ হৈছে—যেনে নিশি অশ্বাৰী, সোনে ভৰিতি কৰুণা নাৰী (৩৮) কাহেৰি শওকা (৩৭)। ষষ্ঠী পদক বিশেষণৰ দৰে গণ্য কৰা হৈছিল।

(৭) সাধাৰণতে এইবোৰ সংৰ্বনামৰ ৰূপ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়—অপন, অশ্ব, কুশ, মই, জো, সো, জে, তে, সব, কেহো, তোহাৰ, তোহাৰি, তো এ, তই, তুমহে, তো, তোহাৰ, তস, কাহেৰ, জাহেৰ, মোৰ, হাঁউ, মো, জইসন, তোহেৰ, জইসা, তোৰা (তোৰ), জাস, তাস, নিঅ (নিজ), মোৰ।

ওপৰত উল্লেখ কৰা সংৰ্বনামৰ বিভিন্ন ৰূপৰ ভিতৰত বহুতখিনি আমাৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যত লক্ষ্য কৰা যায়। মই, মোৰ, তই, নিজ, আদি কেইটামান ৰূপ বৰ্তমান অসমীয়াৰ প্ৰচলিত ৰূপ।

(৮) অনুজ্ঞাৰ ক্ৰিয়াত অ আৰু হ্—এই দুটা বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। অসম্মানার্থে অ আৰু সম্ভৱার্থে হ্ ব্যৱহাৰ কৰা যেন লাগে।

(১) সদগ্ৰহ বসনে ধৰ পতহাল।

(২) চী অ থিৰ কৰি ধৰছ বে নাই। (৩৮)

(৩) কুল লই খৰে সোম্বে উৰ্দ্ধাঅ

অনুজ্ঞাৰ ‘অ’ বিভক্তি অসমীয়াত এতিয়াও প্ৰচলিত।

বাক্যবিন্যাস প্ৰণালীৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ’ল কৰ্ম-ভাববাচ্যাত্মক ৰীতিৰ প্ৰয়োগ। পূৰ্বাণ বৈষ্ণৱ সাহিত্যত এনে প্ৰকাশ ৰীতি পোৱা যায়। যেনে—“হৰিণা-হৰিণীৰ” নিলয় ন জানী” (হৰিণা-হৰিণীৰ নিলয় জনা নাযায়)। তবন্ধতে হৰিণাৰ খুব গ

খীসই (তৰঙ্গগতিত হৰিণাৰ খুৰা দেখা নাযায়) ডষ্টৰ কাৰ্কতিয়ে স্কিয়াত 'ই' আৰু 'ইয়' সংযোগ কৰি কৰ্মভাববাচ্যাক বাক্য বচনা কৰাৰ উদাহৰণ তেখেতৰ অসমীয়া ভাষাৰ গঠন আৰু বিকাশ প্ৰতিপত্তি যথেষ্ট দাঙি ধৰিছে, যেনে—“নুবুজি তোমাৰ লীলা।” “প্ৰবল পুৰুষ সমে বিবাদ নকৰি।” এই বাক্য দুটাৰ অৰ্থ হল তোমাৰ লীলা বুজা নাযায়। প্ৰবল পুৰুষৰ সৈতে বিবাদ কৰা অনুচিত।

মুঠতে কবলৈ গলে চৰ্যাপদসমূহৰ ভাষাত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ আৰম্ভণি কালছোৱাৰ বহুখিনি বৈশিষ্ট্য সোমাই আছে। সেই কাৰণেই ডষ্টৰ কাৰ্কতিয়ে চৰ্যাপদক অসমীয়া-বঙলা আদিয়ে স্বতন্ত্ৰ ৰূপ পোৱাৰ অব্যাহত পূৰ্ববস্থাৰ নিদৰ্শন বুলি অভিপ্ৰায় দাঙি ধৰিছে। দৰাচলতে চাবলৈ গলে চৰ্যাগীতৰ ভাষাই বঙলাতকৈ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন বৈশিষ্ট্যহে অধিক পৰিমাণে সংৰক্ষণ কৰিছে।

চৰ্যাপদৰ পাছত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন হেম সৰস্বতীৰ উদ্ভৱকাল পৰ্য্যন্ত অৰ্থাৎ খ্ৰিষ্টীয় চতুৰ্দশ শতাব্দী পৰ্য্যন্ত নাপাওঁ। মৌখিক গীত বা লোকগীত যি লিখিত সাহিত্যৰ আগতে জনসমাজত প্ৰচলিত আছিল সেই বিষয়ে হয়তো সন্দেহ নাই। কিন্তু বৰ্তমান আমি সেইবোৰ যিটো ৰূপত পাইছো, সেইটো বহু পৰবৰ্তী অৱচীন ৰূপ। যুগে যুগে মূখ বাগৰি আহি লোকগীতে পুৰণি ৰূপ সলাই নতুন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে, অৰ্থাৎ ভাষাই মোট সলাই সময়ৰ লগে লগে নতুন হৈ আহি থাকে। গতিকে দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ ভাষাৰ ঐতিহ্য বহন কৰা লোকগীতৰ কোনো নমুনা আমাৰ হাতত নাই, যি আছে সি পৰবৰ্তীকালৰ ভাষাৰহে নমুনা। ডাকৰ বচন সম্পৰ্কেও একেই মন্তব্য খাটে। ডাকপুৰুষ কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী মতে ষষ্ঠ-শতিকাৰ লোক। কিন্তু ডাক পুৰুষৰ ঐতিহাসিকতা সম্পৰ্কে সন্দেহৰ যথেষ্ট থল আছে। ডাকৰ বচন কেৱল অসমতেই নহয়, উত্তৰ ভাৰতৰ বহু অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰান্তীয় ৰূপত ডাকৰ বচন প্ৰচলিত আছে আৰু ডাকৰ জন্ম-সম্পৰ্কেও কিম্বদন্তী প্ৰচলিত আছে। গতিকে ডাকৰ ঐতিহাসিকতা আৰু সময় নিৰূপণ কৰা একপ্ৰকাৰ বৃত্তান্তটো বুলি ক'ব পাৰি। ডাকৰ বচনবোৰৰ উৎপত্তি হয়তো যথেষ্ট প্ৰাচীন কালতে হয়, কিন্তু সেইবোৰে মূখ বাগৰি আহি আধুনিক ৰূপ লোৱাত অন্ততঃ দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ কোনো ভাষাগত ৰূপ বা বৈশিষ্ট্য তাত্ত্বি বিচাৰি নাপাওঁ।

ঐতিহ্য আমি দ্বাদশ শতিকামানত নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা ৰূপে অসমীয়াই সম্ভৱতঃ কেনেকুৱা ৰূপ লৈছিল তাৰ চমু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।

(১) প্ৰাক্তন সমীকৃত বৃত্তব্যঞ্জন সবল হৈ এটা ব্যঞ্জনত পৰিণত হৈছে আৰু
ইতিবৃত্ত—৫

পূৰ্ববৰ্তী হুম্বৰ দীৰ্ঘ হৈছে, যেনে দীৰ্ঘ > দিগ্ধ > দীৰ্ঘ ।

(২) বৃত্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ অব্যাহিত পূৰ্ববৰ্তী নাসিকা ধ্বনি ক্ষীণ হৈ অৱশেষত লুপ্ত পালে যদিও পূৰ্ববৰ্তী স্বৰধ্বনি অনুনাসিক হৈ গল। সম্বা > সঙ্ঘা > সাজ। কিন্তু এই লক্ষণ বৈষ্ণৱ বৃগত প্রকটভাৱে দেখা দিয়া নাছিল। বৈষ্ণৱ সাহিত্যত দাঁড়, গাঁও, সাজ আদিৰ প্ৰয়োগ বিশেষ দেখা নোপাওঁ। হয়তো তৎসম শব্দৰ প্ৰতি মোহ থকাৰ কাৰণে সাহিত্যত কথিত ৰূপ ব্যৱহাৰ নকৰিছিল।

(৩) আগে পাছে স্বৰধ্বনি বৃত্ত ড, ঢ বোঁছিভাগ ক্ষেপ্ত ড ঢ লৈ পৰিণত হয়, যেনে—দণ্ড > দণ্ড > দাড় >, বেণ্ট > বেট্ট < বেঠ > বেচ > বেঢ়।

(৪) পদান্ত অথবা পদমধ্যবৰ্তী ই + অ, উ + আ যথাক্ৰমে ই আৰু উ লৈ পৰিণত হৈছে, যথা—ঘিঅ > ঘি, মটিআ > মাটি,

(৫) সংস্কৃতৰ বা প্ৰাকৃতৰ আধুনিক স্তৰত তিনি লিঙ্গৰ ব্যাকৰণগত প্ৰভেদ নথকা হ'ল। চৰ্যাপদসমূহত সম্পূৰ্ণ নহলেও অৱস্থাভেদে কিছু লিঙ্গ ভেদ ৰক্ষা কৰিছিল। কিন্তু নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰত ব্যাকৰণগত লিঙ্গ নোহোৱা হ'ল।

(৬) কাৰকৰ বিভক্তিৰ ক্ষেপ্ত সংস্কৃত বিভক্তিৰ পৰিবৰ্তে নতুন অনুসৰ্গ কিছুমান সংযুক্ত কৰি কাৰক নিৰ্দেশ কৰা ৰীতি প্ৰচলিত হ'ল।

অন্তৰ পৰা উম্বৰ হোৱা ত, 'ক'ৰ পৰা উম্বৰ হোৱা 'ৰ' কৃত'ৰ পৰা উম্বৰ হোৱা 'ক', 'এন'ৰ পৰা উম্বৰ হোৱা এ, 'সন্ত'ৰ পৰা উম্বৰ হোৱা হন্ত + এ > হন্তে, লগ > লগ্গ > লাগ > লাগি > লাই > লই > লৈ—এই সকলোবোৰ অনুসৰ্গ যথাক্ৰমে সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চমী, চতুৰ্থীৰ বিভক্তিৰূপে ব্যৱহাৰ হবলৈ আৰম্ভ কৰে। পাছলৈ 'হন্তে'ৰ ঠাইত 'পৰা' আৰু কৰণ কাৰকৰ বিকল্প বিভক্তিৰূপে 'এদি' আৰু 'এৰে', ও প্ৰয়োগ হোৱা দেখা যায়। চৰ্যাপদত এনে অনুসৰ্গ সংযুক্ত হৈ কাৰক বিভক্তিৰ কাম কৰা আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ। পূৰ্বণ অসমীয়াত ষষ্ঠী বিভক্তি ৰূপে কেৰ, ক, এব, কহ, আদি প্ৰয়োগ হোৱাও দেখা পাওঁ।

(৭) নবীন অসমীয়া ভাষাত সংস্কৃতৰ কেৱল বৰ্তমান আৰু অনুজ্ঞা ক্ৰিয়াৰ ৰূপ অৱশিষ্ট থাকিল যেনে—চলাতি > চলই > চলে, ভণতি > ভণই > ভণে। চল (অনুজ্ঞা) চল্, ধৰ > ধৰ্। বিভিন্ন অতীত আৰু ভবিষ্যত কালৰ ক্ৰিয়াৰ বিভক্তি সৃষ্টি হৈছে ত্ৰুপত্য, তব্য প্ৰত্যয় আৰু শত্ৰু প্ৰত্যয়ৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ ৰূপেই আমি চৰ্যাপদৰ ভাষাত দেখা পাওঁ।

(৮) সংস্কৃত বা প্ৰাকৃতৰ বহুবচনৰ বিভক্তিৰ পৰিবৰ্তে নব্যভাৰতীয় আৰ্যভাষাত,

তথা অসমীয়াতো স্বভদ্ৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰি বহুবচন বৃদ্ধৰা বীতি প্ৰচলিত হ'ল। ইয়াৰ যৎসামান্য আৱশ্ৰ্ভাণ চৰ্যাপদত দেখা পঠি। পাছলৈ স'ঢ়ালগিৰূপে এই বীতি প্ৰয়োগ হবলৈ ধৰে। সকল, গণ, সম্ভ, হ'ত, বোৰ, বিলাক আদি বহুবচন বৃদ্ধৰা শব্দ বিশেষ্য আৰু সৰ্বনামৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰি বহুবচন গঠন কৰা নিয়ম প্ৰৱৰ্তিত হ'ল।

(২) উচ্চাৰণ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো কথা সঠিককৈ কব নোৱাৰো, কাৰণ ৰাদেশ শতিকামানত বৰ্ণবোৰ কেনে ধৰণে উচ্চাৰিত হৈছিল জানিবৰ কোনো উপায় নাই। আজি কালি লিঙ্গুৱাফোন, টেপ্ৰেকৰ্ড আদিৰ দ্বাৰা কোৱা কথা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি, পূৰ্বণ কালত সেই সূৰীবা নাছিল। তথাপি এই কথা নিশ্চিন্তভাৱে কব পাৰি যে আৰ্য্যভাষাভাষীসকল অনাৰ্য্য ভাষাভাষীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কত অহাৰ ফলত আৰু বহুতো অনাৰ্য্য ভাষাভাষীয়ে বিভিন্ন কাৰণত আৰ্য্যভাষা গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত সংস্কৃত বা প্ৰাকৃতৰ বৰ্ণবোৰৰ উচ্চাৰণ বিশুদ্ধ বা অবিৰূত হৈ নাথাকিল। তাৰ কিছু ইঙ্গিত আমি তামৰ ফলিৰ লেখা আৰু চৰ্যাপদতো পঠি। ৰাজ-শাসনাৱলীত দন্ত্য 'স'ৰ প্ৰতি প্ৰবণতা, চৰ্যাপদত 'ষৰ ঠাইত' 'জৰ' সঘন প্ৰয়োগ, দন্ত্য-মুচ্চ'ণ্যৰ মিশ্ৰিত ব্যৱহাৰ আদি বৈশিষ্ট্যই উচ্চাৰণ যে কিছু শিথিল হৈছিল তাৰ আভাস দিয়ে। তাম্ৰশাসনাৱলীৰ দৰে আমি পূৰ্বণ অসমীয়া সাঁচিপতিয়া পুৰিখত শ, স, ষ, ৰ প্ৰভেদ বা ন গৰ প্ৰভেদ ৰক্ষা কৰাত বৰ গুৰুত্ব নিদিছিল। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হল উচ্চাৰণত এই প্ৰভেদ নাৰাখিছিল। তিথ্বত-বস্মী'আৰু অৰিষ্টক জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ যথেষ্ট শব্দ আৰু প্ৰকাশ বীতি বা ঠাচে অসমীয়া ভাষাক গঢ় দিয়াতো যথেষ্ট বৰঙণি যোগায়।

সাহিত্য : দ্বাদশ শতিকাৰ পূৰ্বৰ সাহিত্য বুলিলে প্ৰধানকৈ সংস্কৃত সাহিত্যহে বিচাৰ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে দশম দ্বাদশ-শতাব্দীৰ ভিতৰতে চৰ্যগীত-সমূহো পৰে। ৩হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে তেওঁৰ 'অসমীয়া সাহিত্যৰ চাৰ্ণেক'ত লোক-গীতসমূহ আৰু মন্ত্ৰপুৰিখবোৰ এই কালছোৱাতে ৰচিত হয় বুলি মত প্ৰকাশ কৰি গৈছে। তেখেতকে অনুসৰণ কৰি আন দুই এজনেও অসমীয়া সাহিত্যৰ বৃদ্ধীৰ আদি কালছোৱা লোকগীতৰ যুগ বুলি কবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে কিন্তু লোকগীতসমূহ কি কাৰণে দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ সাহিত্যৰূপে আলোচনা কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণ ইতিপূৰ্বে ব্যক্ত কৰিছোঁ। লিখিত সাহিত্যৰ আগতে চহা কৰিয়ে যে ঘনৰ স্বতন্ত্ৰ আবেগ গীতমাতৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বৰ্তমানে যুগ পৰ্য্যক অহা বিবোৰ গীতমাত পাইছো সেইবোৰক ৰাদেশ

শতিকাৰ আগলৈ ঠেলিব নোৱাৰি। গতিকেই সেইগোৰৰ আলোচনাও নিম্প্রয়োজন বুলি ভাবো। মন্তপুথি সম্পৰ্কেও একে মন্তব্যই খাটে, কাৰণ মন্তবোৰত থকা বীজ-কেইটাৰ বাহিৰে বাকীবোৰৰ ভাষা নিতান্তই অবচীন। কিছুমানৰ ভাষা বৈষ্ণৱ শৃংগৰ কিছুমানৰ তাৰো পৰবৰ্ত্তী বুলি অনুভব হয়। কামৰূপ তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ দেশ বুলি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই এটি সন্মান বা দৰ্শন প্ৰচলিত আছে। মাধবাচাৰ্য বা বিদ্যাৰণ্যৰচিত ‘শঙ্কৰ-দিশিষ্কয়’ গ্ৰন্থত কামৰূপৰ অভিনৱ গ.প্তই তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰি শঙ্কৰাচাৰ্যৰ ভগবদৰ বোগ জন্মোৱা বুলি উল্লেখ আছে। গুৰু নানকৰ ‘জনম সাখী’ত পোৱা যায় যে কামৰূপলৈ আহোঁতে তেওঁৰ শিষ্য সহচৰ মদনাক কুমন্ত কৰি ভেড়ালৈ পৰিণত কৰিছিল। তাম্ৰিক পীঠ হিচাপে কামৰূপ নাম জনাজাত। মহাৰানী তাম্ৰিক শাখা বজ্জবানেও কামৰূপত অনুপ্ৰবেশ কৰাৰ প্ৰমাণ ইতিহাসে নিদিষ্টকৈ নাথাকে। গতিকে তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱে জনসাধাৰণৰ মনত খোপনি পুতি লোৱাটোত আৰ্চিবত হবলগীয়া একো নাই। কিন্তু তন্ত্ৰবোৰৰ ভাষা সংস্কৃত জনসমাজত প্ৰচলিত বোগব্যাদি নিৰাকৰণ, ভূতপ্ৰেত দৰ্শন, শত্ৰুদমন, বশীকৰণ আদি মন্ত কিছুমানৰ ভাষাহে অসমীয়া। এই মন্তবোৰৰ মাজে মাজে হুং, হং আদি বীজাক্ষৰ দুই এটা সোমাই থাকিলেও ছন্দগম্ভী অসমীয়া ভাষাহে ইয়াৰ প্ৰকাশ মাধ্যম। কিন্তু মূলতে মন্তত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাৰ স্বৰূপ মূলতঃ যিয়েই নাথাকক, স্বল্পাক্ষৰী বৈজ্ঞানিকৰ মূখ্য বাগৰি আহোঁতে আহোঁতে মন্তবোৰৰ ভাষাই অবচীন লাভ কৰিছে। বৰ্তমানে মন্ত পুথিবোৰত যি ভাষা পাঠ সেই ভাষা বৈষ্ণৱ শৃংগৰ আগৰ নহয়, বৰং পাছৰহে।

সংস্কৃত সাহিত্যৰ যথেষ্ট চৰ্চা অসমত হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। কালৰ নিষ্ঠুৰ হাতৰ পৰণত বহুতো সংস্কৃত পুথি লুপ্ত পালে। বাৎসৰিক বানপানী, ৰাজভগন, মান-গৰাণৰ অত্যাচাৰ, তবৈজ্ঞানিক সংৰক্ষণ আদি কাৰণে বহুতো সংস্কৃত আৰু অসমীয়া পুথি নষ্ট বা লুপ্ত পালে। তথাপি যিখিনি পুথি উদ্ধাৰ হৈছে বা থকাৰ সম্ভাৱন পেৰা গৈছে সেইবোৰেই প্ৰাচীন অসমত সংস্কৃত চৰ্চাৰ অতীতৰ স্পষ্ট আভাস দিয়ে। এইখিনিতে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰাচীন অসম বা কামৰূপৰ ৰাজভাষা আছিল সংস্কৃত। প্ৰাচীন অসমৰ বৈজ্ঞানিকৰ কথা বাদ দিলেও, সৌ সিদিনালৈকে আহোম বৈজ্ঞানিকলৈও পৰ-ৰাষ্ট্ৰলৈ চিঠি দিওঁতে সাধাৰণতে সংস্কৃততেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গতিকে প্ৰাচীন ভাৰতৰ ধৰ্মনীতি, কাব্য, ৰাজনীতি, দৰ্শন আদিৰ বাহনৰূপে আৰু ৰাজকীয় শাসনকাৰ্যৰ ভাষাৰূপেও সংস্কৃতৰ যথেষ্ট আদৰ প্ৰাচীন কামৰূপত আছিল। তলত ভাৰ কিছু পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হল।

সম্ভৱতঃ পালকাপ্যমূৰ্খনিৰ 'হস্ত্যায়ুৰ্বেদ' খনেই অসমত ৰচিত প্ৰাচীনতম পুৰাণ। লৌহিত্য নদীয়ে হিমালয়ৰপৰা নামি যি ঠাইৰ পৰা পশ্চিমাতিভমুখী হৈ সাগৰলৈ গতি কৰিছে সেই ঠাইতে মহৰ্ষি সামগায়নৰ পুত্ৰ পালকাপ্যৰ আশ্ৰম আছিল বুলি হস্ত্যায়ুৰ্বেদত উল্লেখ আছে। ব্ৰহ্মকুণ্ড বা পৰশুৰামকুণ্ডৰ ওচৰে পাজৰে এই আশ্ৰম নিশ্চয় আছিল। ইয়াৰ কাষতে মহৰ্ষি ভাগৰবো আশ্ৰম বুলি উক্ত পুৰাণিত বৰ্ণিত হৈছে। মহামহোপাধ্যায় ৩৭ৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে 'হস্ত্যায়ুৰ্বেদ' খ্ৰিষ্টপূৰ্ব কেবা শতিকাৰ আগতে ৰচনা কৰা বুলি অভিযন্ত দাঙি ধৰিছে, কিন্তু কোনো কোনোৱে আকৌ খ্ৰিষ্টীয় দ্বিতীয় শতিকামানত ৰচিত হয় বুলিও ক'ব খোজে। এসময়ত যে পৰশুৰামকুণ্ডৰপৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচলৰ কিছৰ অংশলৈ আৰ্য্যসংস্কৃতিয়ে বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ অধুনা উজ্জ্বল হোৱা মঠ-মন্দিৰ, মূৰ্ত্তি আৰু পুৰণি নগৰৰ ধ্বংসাবশেষে দাঙি ধৰে। 'হস্ত্যায়ুৰ্বেদ'ৰ ৰচনাৰ লগত অজদেশৰ এজন কাল্পনিক ৰজাৰ নাম জড়িত হলেও পুৰাণখনৰ অস্বৰূপ প্ৰমাণে অসমত ৰচিত হৈছিল বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট সমল দিয়ে। পুৰাণখনত হস্ত শিক্ষা, হাতীৰ প্ৰকাৰ, হাতীৰ বেমাৰ-চিকিৎসা আদিৰ বিৱৰণ আছে। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই অসম হাতীৰ নিমিত্তে বিখ্যাত। প্ৰাগ্জ্যোতিষৰ ৰজা ভগদত্তই সুপ্ৰতীক নামৰ হাতীত উঠি কুব্জক্ৰান্তৰ ৰণত ভীতিসঞ্চার কৰিছিল। পুৰণি কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ সীলমোহৰত হাতীৰ মূৰ অঙ্কিত আছিল। অসমত ৰিদৰে পালে পালে বনৰীয়া হাতী অৱগত্য চৰি ফুৰে আন কোনো ঠাইতে তেনে ধৰণে দেখা নাযায়। হাতী সম্পৰ্কীয় গীতমাতো যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা যায়। 'হস্তীবিদ্যাগৰ' গ্ৰন্থয়ো 'হস্ত্যায়ুৰ্বেদ'ৰ ঐতিহ্য সেৱাই দিয়ে। 'হস্ত্যায়ুৰ্বেদ' বহু গ্ৰন্থ, বহু অধ্যায়ত বিভক্ত। এই গ্ৰন্থই প্ৰাচীন অসমৰ হাতী সম্পৰ্কীয় জ্ঞানৰ পৰিচয় দিয়ে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ'ল 'স্বৰূপমৎস্য পুৰাণ'। আচাৰ্য্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে এই গ্ৰন্থৰ বিৱৰণেৰে পোহৰলৈ আনে। তেখেতৰ মতে এই পুৰাণ অসমতে কামৰূপৰ পৰিভ্ৰমে দশম শতাব্দীৰ আগতে ৰচনা কৰিছিল। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে একাদশ শতিকাৰ স্মৃতি নিবন্ধকাৰ অনিৰুদ্ধ ভট্টই এই পুৰাণৰ উদ্ধৃতি ভুলি দিছে। পুৰণি অসমৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলে 'স্বৰূপমৎস্যপুৰাণ'ক প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থৰূপে মানি লৈ বহুতো উদ্ধৃতি দিছে। এই পুৰাণ কেৱল অসমত পোৱা গৈছে আৰু অসমত ইয়াৰ প্ৰামাণিকতা স্বীকাৰ কৰি অহাৰ কাৰণে অসমতে ই ৰচিত বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট থল আছে। বিকৃতভিত্তিপ্ৰধান পুৰাণ কাৰণে বৈষ্ণৱ পূজা-পাৰ্বণ, আচাৰ-

পাশ্চাত্য ইয়াত বিশেষভাবে বৰ্ণনা কৰিছে। এই গ্ৰন্থ সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ পালে অসমীয়া মনীষা আৰু পাণ্ডিত্যৰ প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ হ'ব।

অসমীয়া মনীষাৰ যুগমীয়া কীৰ্ত্তি হ'ল 'কালিকাপুৰাণ'। এই পুৰাণৰ কচনাকাল সম্পৰ্কে সামান্য মতভেদ থাকিলেও খ্ৰিষ্টীয় দশম শতিকাৰ আশেপাশে ৰচিত বুলি নিঃসন্দেহে কব পাৰি। ১৮নকলাল বৰুৱা, তীৰ্থনাথ শৰ্মাই কালিকা-পুৰাণত থকা ধৰ্মপাল নামটোৰ উল্লেখৰ ভেটিত খ্ৰিষ্টীয় দ্বাদশ শতিকাত ধৰ্মপালৰ ৰাজত্বত এই পুৰাণ ৰচিত হয় বুলি অভিमत দিছে। কিন্তু যিটো শ্লোকত ধৰ্মপাল নামটো উল্লেখ আছে দৰাচলতে সেইটো মহাভাৰতৰ শান্তিপৰ্বৰ 'ঋদেগাৎপতি' অধ্যায়ৰ শ্লোক। আনহাতে ডক্টৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ হাজৰাই বৰ্তমান কালিকা-পুৰাণখন খ্ৰিষ্টীয় দশম একাদশ শতিকামানত ৰচিত বুলি কৈছে। ডক্টৰ ৰাঘৱনে কালিকা-পুৰাণত থকা কিছুমান শ্লোকৰ লগত মাঘ কবিৰ 'শিশুপাল বধ' শ্লোকৰ সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰি মাঘৰ পাছত অৰ্থাৎ অষ্টম শতিকাৰ পাছত এই পুৰাণ ৰচিত হয় বুলি অভিमत দিছে। ডক্টৰ ধৰ্মেশ্বৰ চুতীয়াই তেওঁৰ কালিকা-পুৰাণ সম্পৰ্কে গবেষণা গ্ৰন্থত কিছুমান যুক্তি অৱতাৰণা কৰি নৱম শতিকামানত ৰচিত হয় বুলি কবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। এই বিভিন্ন মতামতৰ সম্পৰ্কত বোধকৰো এই কথা নিঃসন্দেহে কব পাৰি যে 'কালিকা-পুৰাণ'—দশম শতাব্দীৰ অলপ আগে বা পাছে ৰচিত হয়।

'কালিকাপুৰাণ'ত মোটামুটি ৯০টা অধ্যায় আছে। কোনো সংস্কৰণত দুই এটা বেছি অধ্যায় আৰু কোনো সংস্কৰণত দুই এটা কমো দেখা যায়। কালিকা বা শক্তিৰ মাহাত্ম্যপ্ৰকাশ কৰিবলৈ এই পুৰাণ প্ৰধানকৈ ৰচিত হলেও বৈষ্ণৱ আৰু শৈৱ ধৰ্মৰো যথেষ্ট উল্লেখ ইয়াত পোৱা যায়। সতী-দাক্ষায়ণী, পাৰ্বতী, কামাখ্যা, তীৰ্থকাণ্ডা, ত্ৰিপুৰাসুন্দৰী, ভদ্ৰকালী আদিৰ শক্তিৰ বিভিন্ন অভিযান্ত্ৰিক উৎপত্তি, মাহাত্ম্য আৰু সাধনবিধি বা পুৰুষাৰ্থবিধিৰ বিশদ বিৱৰণ এই পুৰাণত পোৱা যায়। কিন্তু প্ৰধানকৈ কামাখ্যাৰ উৎপত্তি আৰু সাধনপদ্ধতিয়ে এই পুৰাণৰ অধিক স্থান আগবঢ়িছে। কামাখ্যা মাহাত্ম্যপ্ৰকাশক পুৰাণ হলেও বিষ্ণু আৰু বৈষ্ণৱ মাৰ্গৰ যথেষ্ট বিৱৰণ ইয়াত পোৱা যায়। সেই দৰে শিৱ সম্পৰ্কীয় আখ্যান, শৈৱধৰ্মৰ বিৱৰণ আৰু শৈৱপীঠৰ উল্লেখ যথেষ্ট পোৱা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰাচীন কামৰূপৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ, নদনদী, পৰ্বত আৰু পৰিৱেশস্থান তীৰ্থৰ বিশদ বৰ্ণনা ইয়াত পোৱা যায়। তদুপৰি ধৰ্মীয়া আচাৰ-অনুষ্ঠান, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, তান্ত্ৰিক ব্যাচাৰ ৰীতি, বিভিন্ন স্থানৰ লগত জড়িত পৌৰাণিক কাহিনী আদিৰো সৰ্বশেষে সংবাদ পোৱা যায়। কালিকা-পুৰাণৰ ৰচক বিশ্লেই নহওক, তেওঁৰ কেইটামান

বৈশিষ্ট্য মনকৰিবলগীয়া। প্ৰথম হ'ল তেওঁৰ কামৰূপৰ প্ৰতি অত্যধিক প্ৰীতি আৰু প্ৰাধিক। কামৰূপক তেওঁ শ্ৰেষ্ঠস্থান, দেৱৰো বাহুনিয় দেশৰূপে চিহ্নিত কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰতি ধূলিকণাকে পৰিষ্কাৰৰূপে গণ্য কৰিছে। দ্বিতীয়তে তেওঁ কামৰূপক ভাৰত-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পিণ্ডৰূপে দৃষ্টি কৰি ভাৰতৰ সকলো পৱিত্ৰ নদ-নদী, পৰ্বত আৰু তীৰ্থক্ষেত্ৰ ইয়াতে স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। কামৰূপবাসীয়ে নিজ দেশৰ পৱিত্ৰ তীৰ্থস্থান কৰিলে বা নদনদীত অৱগাহন কৰিলে গঙ্গা, গয়া, পুষ্কৰ আদি অন্যান্য তীৰ্থস্থান পৰ্য্যটনৰ ফললাভ হয় বুলি কীৰ্তন কৰিছে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল পুৰাণকাৰৰ ধৰ্মসম্পৰ্কে উদাৰ দৃষ্টি। শক্তিমাহাত্ম্য প্ৰকাশক গ্ৰন্থ হলেও বৈষ্ণৱ-শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰতিও পুৰাণকাৰ সমানেই প্ৰাধিক। গ্ৰন্থৰ মন্ত্ৰলাচৰণৰ প্ৰাৰম্ভতে বিষ্ণু, তাৰ পাছত বিষ্ণুশক্তি মায়া আৰু তাৰ পাছত পদমৰ পদুমোক্তম আৰু শিৱক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। পুৰাণখনত হৰিহৰ ব্ৰহ্মাৰ অভেদ, দেবী বা মহাশক্তিৰ বিষ্ণুমায়াবৃত্তা, লক্ষ্মী, সাৱিত্ৰী দুৰ্গা আদিৰো অভেদৰূপতা কল্পনা কৰা হৈছে। চতুৰ্থতে পুৰাণকাৰৰ প্ৰাচীন কামৰূপ সম্পৰ্কে গভীৰ জ্ঞান চমকপ্ৰদ। মূঠতে কবলৈ গলে দশম শতাব্দীৰ কামৰূপৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ কালিকা-পুৰাণ এক অফুৰন্ত উৎস।

চাৰি হেজাৰ শ্লোকতকৈয়ো অধিক শ্লোকসম্পন্ন এখন খণ্ডিত 'আঙ্গিৰস ধৰ্মশাস্ত্ৰ' অসমত আৱিষ্কৃত হৈছে। আন ঠাইত আৱিষ্কৃত হোৱা 'আঙ্গিৰস ধৰ্মশাস্ত্ৰ'ত ইমান শ্লোক নাই; আৰু শ্লোকৰ মিলো বহুক্ষেত্ৰত নাই। অসমৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ নিবন্ধকাৰ সকলে 'আঙ্গিৰস-ধৰ্মশাস্ত্ৰ'ৰ পৰা যথেষ্ট শ্লোক উদ্ধৃত কৰিছে। আচাৰ্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে এই ধৰ্মশাস্ত্ৰ অসমতে প্ৰণীত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰে। এই ধৰ্মশাস্ত্ৰ একাদশ শতাব্দীৰ আগতে ৰচিত হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। অসমত প্ৰচলিত শ্ৰীমদ্-স্মৃতিমাগীয়া ধৰ্মচাৰ-অনুষ্ঠানৰ সমৰ্থক শ্লোক ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সংগৃহীত হৈছে।

ৱেদনিধি হলান্ধৰ মিশ্ৰৰ অধস্তন পঞ্চমপুৰুষ মৌদগল্য গোৱীৰ কবিভাৰতীৰ ৰাগধৰ্মবিবৰণক গ্ৰন্থ 'মুখ-প্ৰদীপ' কামৰূপৰ গ্ৰন্থ। কবিভাৰতীয়ে নিজেই কামৰূপবাসী বুলি উল্লেখ কৰিছে। কবিভাৰতী খ্ৰিষ্টীয় ষোল্ল-ষোড়শ শতিকামানত উদ্ভৱ হৈছিল। একে সময়ৰে বা সামান্য পিছৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ'ল বেদাচাৰ্যৰ 'স্মৃতি-বন্ধকৰ'। পঞ্চদশ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰ দামোদৰ মিশ্ৰ আদিয়ে এই গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰিছে। বেদাচাৰ্যৰ পিতামহ সম্বৎসৰ পালবংশৰ পুৰুষপালৰ সমসাময়িক আছিল। এই পুৰুষপাল একাদশ শতিকাত উদ্ভৱ হৈছিল বুলি

তাত্ত্বশাসনৰপৰা জানিব পাৰি। গতিকে বেদাচাৰ্য্যৰ কাল বাদশৰ শেষ নাইবা
 ষোল্লোদশ শতিকাৰ আদিভাগ বুলি ধৰিব পাৰি। কামৰূপৰ আন এজন প্ৰসিদ্ধ
 স্মৃতিশাস্ত্ৰজ্ঞ নিবন্ধকাৰ হ'ল নীলাম্বৰাচাৰ্য্য। তেওঁৰ প্ৰণীত 'কালকৌমুদী',
 কাত্যায়নশ্ৰাম্ভসূত্ৰৰ 'প্ৰকাশ' নামৰ ভাষ্য আৰু বিষ্ণুপুৰাণৰ টীকাই তেওঁৰ পাণ্ডিত্যৰ
 প্ৰতিচয় দিয়ে। ১১৯৯ শকত তেওঁ জীৱিত আছিল বুলি কালকৌমুদীত প্ৰকাৰতৰে
 উল্লেখ কৰিছে। গতিকে তেওঁক ষোল্লোদশ শতিকাৰ লোক বুলি সহজে গ্ৰহণ কৰিব
 পাৰোঁ। তেওঁ বৈষ্ণৱ আছিল বুলি ভাবিবৰ থল যথেষ্ট আছে।

আন এখন পুৰাণ সম্ভৱতঃ কামৰূপত ৰচিত হৈছিল বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট থল
 আছে। সেইখন হ'ল 'ধৰ্ম-পুৰাণ'। ডক্টৰ ৰমেশচন্দ্ৰ হাজৰাই কামৰূপ-বঙ্গত এই
 পুৰাণ ৰচিত হোৱা বুলি অভিমত দাঙি ধৰিছে। বঙ্গদেশতকৈ অসমতহে এই
 পুৰাণৰ প্ৰচলন অধিক আছিল বুলি জানিব পাৰি। স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহৰ আমোলত
 কবিচন্দ্ৰ ৰিজে এই পুৰাণ অসমীয়া পদলৈ অনুবাদ কৰে আৰু গোটেইখন পুৰাণ
 বৰ্ম্মলিপিৰাই চিত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰায়। উনিবিংশ শতাব্দীৰ আদি ভাগত পৰশুৰাম
 ৰিজে এই ধৰ্মপুৰাণৰ আন এটা পদ-ভাঙনি কৰে। বঙ্গদেশত ইয়াৰ কোনো ভাঙনি
 হোৱাৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়। ধৰ্মপুৰাণত লৌহিত্যৰ উল্লেখ আৰু পৰ্বতীয়া
 জাতিৰ উৎপত্তিৰ বিৱৰণে এই পুৰাণ যে অসমত ৰচিত হৈছিল তাৰ ইঙ্গিত দিয়ে।
 ডক্টৰ হাজৰাই মতে এই পুৰাণ ষোল্লোদশ শতিকামানত ৰচিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে নেপালৰপৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা 'ডাকৰ্ণ'ৰ
 গ্ৰন্থত বজ্জয়ানী তান্ত্ৰিক বৌদ্ধমত আলোচিত হৈছে। ইয়াৰ ভাষাও প্ৰাচীন
 কামৰূপীৰ ওচৰ চপা, মৈথিলীৰো কিছু সংমিশ্ৰণ আছে। বজ্জয়ানী সিম্ধ
 নাগাজ্জুৰ্ন বিৰচিত 'যোগশতক', 'যোগিচিন্তাবিৱৰ্ণন'—এই দুয়োখনগ্ৰন্থ ১০ম-১১শ
 শতিকাত কামৰূপত ৰচিত বুলি ডক্টৰ প্ৰতাপ চৌধুৰীয়ে কব খোজে। অসমৰ
 আৰুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত নাগাজ্জুৰ্ন বৰ পৰিচিত নাম আৰু তেওঁ উগ্ৰতাৰা বা একজটা
 সাধন পদ্ধতিৰ লগত জড়িত। উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ অসমত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই অস্তিত্ব
 কালিকাৰপুৰাণৰ দিনৰপৰাই প্ৰসিদ্ধ। আন এজন সিম্ধ মীনানাথ কামৰূপৰ
 লোক আছিল। তেওঁৰ 'কৌলজ্ঞান নিৰ্ণয়', 'অকুলবীৰতন্ত্ৰ', 'কামাখ্যা গৃহাসিম্ধ'
 —এই তিনিওখন তান্ত্ৰিকসাধনমাৰ্গৰ গ্ৰন্থ কামৰূপত ৰচিত হয় বুলি ভাবিবৰ
 যথেষ্ট বৃত্তি আছে। মীনানাথৰ শিষ্য গোৰক্ষনাথৰ 'কামৰূপতন্ত্ৰ' (ইয়াৰ অসমীয়া
 অনুবাদ আহোম ৰূপত হয়) আৰু 'গোৰক্ষ-সংহিতা' ও সম্ভৱতঃ কামৰূপতে
 ৰচিত হয়। গোৰক্ষনাথ কদলী বা কন্দলী ৰাজ্যত স্মৃতিমালাপাশত আবদ্ধ হৈ থকাৰ

কাহিনীয়ে ওপৰৰ বৃত্তি সবল কৰে। মীননাথ একাদশ শতিকাৰ আৰু গোৰকনাথ ষোড়শ শতিকাৰ লোক বুলি পণ্ডিতসকলৰ অভিমত। ডক্টৰ প্ৰতাপ চৌধুৰীয়ে নীতি-বৰ্মাৰ ‘কীচক-বথ কাব্য’ ষোড়শ শতিকাৰ মান্যত অসমতে ৰচিত হয় বুলি কৰা ধোঁৱে। বিশাখদত্তৰ প্ৰসিদ্ধ নাটক ‘মুদ্ৰাৰাক্ষস’ কামৰূপৰ ৰজা অৰ্জুনবৰ্মাৰ অনুপ্ৰেৰণাত ৰচিত হৈছিল বুলিও কোনো কোনোৱে মত পোষণ কৰে। সেইদৰে “ৰত্নাৱলী” নাটকৰ নাট্যকাৰ শ্ৰীহৰ্ষ কনৌজৰ হৰ্ষবৰ্দ্ধন নহৈ গোড়-কোশল-কলিঙ্গ বিজ্ঞেতা কামৰূপাধিপতি হৰ্ষদেৱবৰ্মা বুলি ভাবিবৰ থল নথকা নহয়।

প্ৰাচীন অসমৰ পণ্ডিতৰ কবিত্ব আৰু পাণ্ডিত্যৰ অন্যতম নিদৰ্শন হ’ল শাসনাৱলী আৰু শিলালিপি সমূহ। সুৰেন্দ্ৰবৰ্মাৰ নীলাচল শিলালিপিৰপৰা আৰম্ভ কৰি আমবাৰীৰ শিলালিপিলৈকে অৰ্থাৎ খ্ৰিষ্টীয় পঞ্চম শতিকাৰপৰা আৰম্ভ কৰি খ্ৰিষ্টীয় ষোড়শ-ষোড়শ শতাব্দীলৈকে বহুতো শিলালিপি আৰু তাম্ৰশাসন উদ্ধাৰ হৈছে। ইতিহাসৰ ফালৰ পৰা শিলালিপিবোৰৰ যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যৰ দৃষ্টিকোণৰপৰা তাম্ৰশাসনবোৰ বৰ্ণনাবহুল হোৱাৰ নিমিত্তে অধিকতৰ মূল্যবান। তাম্ৰশাসনবোৰ ৰচনা কৰা লোকসকল আছিল একেধাৰে বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি আৰু ছন্দশাস্ত্ৰত বৰুণপতি থকা ছান্দসিক। কোনো কোনো শাসনৰপৰা ৰচকৰ গভীৰ দাৰ্শনিক জ্ঞানবো পৰিচয় পোৱা যায়। কেৱল যে শাসন-ৰচয়িতাসকল পাণ্ডিত্য-কবি আছিল এনে নহয়, ৰজাসকলবোৰ পাণ্ডিত্যক নিদৰ্শন দুই-এখন শাসনে বহল কৰে। স্কন্দপাল বংশৰ ৰজা বজ্জপালৰ পুত্ৰক পুৰুষদৰপাসক ইন্দুপালৰ প্ৰথম শাসনত “শুৰেন্দ্ৰ সূৰ্য্যবৰ্দ্ধন” বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই একে বংশৰে মহাৰাজ ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসন পুৰুষভদ্ৰালিপিত ৰজাক “কৰিচক্ৰবাল-চুড়ামণি” বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰ প্ৰত্যক প্ৰমাণ পাও পুৰুষভদ্ৰা শাসনৰ প্ৰথম আঠটা শ্লোক মহাৰাজ ধৰ্মপালৰ স্বৰচিত। অন্তিম শ্লোকৰ শেষত তেওঁ লিখিছে : “শ্ৰীধৰপলেনপতিগুণব-শসিষ্মৰেতাং প্ৰশান্তিককবোদয়দাতকীতিঃ।”

শাসনাৱলীয়ে বিভিন্ন ৰাজবংশৰ বংশলীতিকা, গুণগৰিমা, শৌৰ্য্য-বীৰ্য্য, আৰ্য্য-ধৰ্ম পালন আৰু ৰক্ষাৰ হকে কৰা প্ৰচেষ্টা, ৰাজধানীৰ সৌন্দৰ্য্য, প্ৰজাপালনবীতি আদি বহুতো সন্তোষ আমাক দিয়ে। অৱশ্যে শাসনাৱলীৰ মূল কথা হ’ল স্বাধীনতা দিয়া ভূমিদানৰ ছাৱলী স্বীকৃতি। শাসনাৱলী ৰচিত হৈছিল ছন্দত, দুই এখনত গদ্যৰ প্ৰয়োগো নোহোৱা নহয়। কিন্তু সবহভাগেই বিভিন্ন বৃত্তত ৰচিত ছন্দাৱলক প্ৰকাশ। শাসনাৱলী ৰচয়িতাসকলে সকলো প্ৰকাৰ ছন্দ প্ৰয়োগত নৈপুণ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কালিদাস, বাণভট্ট আদি প্ৰাচীনৰূপী কবিসকলৰ ৰচনাৰ লগত শাসন

ৰত্নোভাসকলৰ ধনিষ্ঠ পৰিচয় থকাৰ প্ৰমাণ শাসনৰ ৰচনাৰীতিয়ে দাঙি ধৰে। বলবৰ্মাৰ নগাঁও শাসনত কালিদাসৰ ৰঘুবংশৰ কিছ্ৰু প্ৰতিধ্বনি শুনা যায় যদিও, কবিয়ে বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ লগত সন্দ্ৰৰূপে আপুৰুৱাই সমন্বয় সাধন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। তলত উল্লেখ কৰা শ্লোক কেইটা এই প্ৰসঙ্গত প্ৰাণধানযোগ্য।

তাৰ্দ্দলবল্লীপৰিণম্পংগং কৃষ্ণাগৰুস্কন্ধনিৰোশি তৈলম্।

স কামৰূপে জিতকামৰূপো প্ৰাগ্জ্যোতিষাখ্যং পদৰুচক্ৰদ্বাস ॥

মদাম্ধগন্ধাৰ্দ্ধিপকৰ্ণতাল নৃত্যন্ মমূৰো পৱনে স তস্মিন্।

বসন্ সমাসাদ্য মূৰাৰিচক্ৰং ৰণে-ৰণেষী দিৱ্যমৰুৰোহ ॥

ভূপালমৌলি মণিচূষ্মিত পাদপীঠ স্তম্ভাশ্ৰজ্জোভূভগদন্তনামা ॥

ৰাজা প্ৰজাৰঞ্জনসম্বৰণেশ্ৰমাণ্যং গৰুৰূপকবীৰঃ ॥

ওপৰত উদ্ধৃত কৰা তাম্ৰশাসনৰ শ্লোক কেইটাত কালিদাসৰ ৰঘুবংশৰ স্কণ্ড প্ৰতিধ্বনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই শাসনতে তেনে ধৰণৰ আৰু দুই এটা শ্লোক আছে। কিন্তু কালিদাসৰ প্ৰভাৱ পৰিলেও ৰচনাকাৰৰ স্বকীয় প্ৰতিভাবিজ্ঞিত যথানুৰূপ অনুজিলিপি নহয়। ৰত্নপালৰ বৰগাঁও শাসনত ৰাজধানী দূৰ্জ্জয় নগৰৰ যি বিস্তৰণ দিছে সি কবিত্বৰ ফালৰপৰা, অলংকৰণৰ ফালৰ পৰা, কল্পনাৰ দৃষ্টি কোণৰপৰা অদ্বিতীয় প্ৰতিভাৰ পৰিচায়ক। লেখকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাৰে বাণভট্ট ৰচনাৰীতি অনুসৰণ কৰিছে যদিও, প্ৰত্যেক উপমাতে, প্ৰত্যেক শ্লেষতে নিজৰ কল্পিমাহিমা স্বে মহিষি ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আন আন তাম্ৰ-শাসনাৱলীও কবিত্ব সম্ভাৰেৰে ৰঞ্জেত সমৃদ্ধ। ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিধনপুৰ আৰু ভূবি শাসনায়, বনমালৱৰ্মাৰ তেজপুৰ শাসন, বলৱৰ্মাৰ শাসনায়, ৰত্নপালৰ বৰগাঁও শাসন, ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাকুছি শাসন আৰু ধৰ্মপালৰ শূভকৰ পাটক শাসন আৰু পদ্পভদ্ৰা-শাসন বৰ্ণনা-সৌন্দৰ্য্য, পাণ্ডিত্য আৰু কবিত্ব গুণৰ দ্বাৰা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। দুই এজন ৰচনাকাৰৰ নামো পোৱা যায়। ধৰ্মপালৰ শূভকৰ পাটক শাসনখন ৰচনা কৰিছিল প্ৰস্থানকলসে আৰু পদ্পভদ্ৰাশাসনৰ পাছৰ শ্লোকখিনি ৰচনা কৰিছিল অনিৰুদ্ধই, ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিধনপুৰ শাসন ৰচনা কৰিছিল ৰসুৰণই। সকলোবোৰ শাসনৰ ৰচকৰ অন্তৰ্গত নাম পোৱা নাযায়।

শাসনাৱলীৰ দটো সাধাৰণ চকুত লগা বিশেষত্ব হ'ল—(১) পিপাকপাণি ভস্মবিভূষিত শিৱৰ বন্দনা আৰু আনটো হল (২) সৰ্বপতি শৌহতাৰ প্ৰশান্তি আৰু বন্দনা। কেৱল ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসনত (পদ্পভদ্ৰা) ববাহৰুপী নাৰায়ণক মহেশ্বৰৰ পৰিবৰ্ত্তে আদ্য প্ৰণাম জনাই শাসন আৰম্ভ কৰিছে। কামৰূপ

শাসনাৱলীয়ে দৃঢ় ভাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰে যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ তিনিটা প্ৰধান ৰাজবংশ শৈৱ মতাবলম্বী আছিল। ভাস্কৰবৰ্মাৰ দূত হংসবেগে হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ আগত কুমাৰ ভাস্কৰ ল'ৰা কালৰ পৰাই শিৱৰ একান্ত অনুরক্ত আছিল বুলি বৰ্ণনা দিছিল। শিৱৰ যোগী আৰু ভোগী (অশ্বঘূৰতীশ্বৰ) দুয়োটা ৰূপৰ প্ৰশান্তি শাসনাৱলীত আছে। শিৱপ্ৰশান্তিতকৈ উল্লেখযোগ্য হ'ল লৌহিত্য বন্দনা আৰু লৌহিত্য প্ৰশান্তি। মহাৰাজ বনমালাৰ তেজপুৰ শাসনত লৌহিত্যৰ যি কাব্যিক বৰ্ণনা আছে তাৰ অনুবাদটো উদ্ধৃত কৰি দিয়া হ'ল।

“যাৰ সলিল উদয়বেলাচলিহুত অজ্ঞান পাদপগৃহ বিশ্ৰান্ত মন্ত ময়ূৰৰ কেকাবত উদ্ভাস্ত সপৰাজিৰ ফোচফোচনিৰ দ্বাৰা প্ৰকম্পিত বৃক্ষৰপৰা সৰি পৰা পত্ৰনিচয়ৰ পৰিমলৰ দ্বাৰা সুবাসিত, যাৰ জলৌঘপ্ৰৱাহ দাবানলত দগ্ধ কালাগুৰু-ধুমজাত মেঘৰ দ্বাৰা সুৰ্ভিত, যাৰ তীৰোপকণ্ঠৰ জনপদসমূহ উদয়তট পৰ্বতৰ সূৰ্য্যপ্ৰগল্ভকুৰভোজী কন্তুৰীমৃগঘৃথৰ দ্বাৰা আমোদিত, যাৰ সোঁতে দেৱাসুৰ মনুট মণি প্ৰভামঞ্জৰীৰ দ্বাৰা ৰঞ্জিত পাদপীঠ, কামেশ্বৰ-মহাগৌৰী অধিষ্ঠান কৰা কামকূট পৰ্বতৰ মাজভাগ নিৰন্তৰ প্ৰক্ষালন কৰাৰ কাৰণে সমাধিক বাৰিধাৰাৰ দ্বাৰা পৰি প্লাবিত হৈছে, যাৰ সলিল ৰাশী অৱগাহনৰতা বিলাসিনী সকলৰ কুচকলসলোপিত মৃগমদচন্দনৰ দ্বাৰা মলিনীকৃত আৰু সৌৰভিত হৈছে, আৰু যাৰ উভয়তীৰস্থ স্থান-সমূহ গণিকাপঞ্জীৰ নাৰীসকলৰ দৰে নানালংকাৰশোভিতাৱয়বা, অবিবাহিতা কুমাৰী বিলাকৰ দৰে শব্দায়মানাৰ্কাংকিনীযুক্তা, কণটিদেশীয় অঙ্গনাসকলৰ দৰে কঠিনাভিঘাত দ্বাৰা বৰ্জিতবেগা, বাৰবানিতাৰ দৰে চামৰযুক্তা, বাৱণৰ অন্তঃপুৰুষা বান্ধসীথোৰৰ দৰে ৰক্তবৰ্ণবিস্তৃত দশনসংযুক্তা, পবনৰমণীৰ দৰে অত্যন্ত বেগৱতী, দলুহঙ্গনাৰ (দেৱদাসী ?) দৰে মনোৰমা, নটীসকলৰ দৰে নৃত্যকপুৰুষাংকুশলহেতু, বৰ্জিতোৎকম্পা, দুৰ্গত দেৱপ্ৰেণীৰ দৰে সৰ্বদা উজ্জাভিলাষিণী নৌকাৱলীৰ দ্বাৰা অলংকৃত— সেই লৌহিত্যদেৱ....”

ৰপালৰ ৰবগাওঁ শাসনত ৰাজধানী দৃষ্টিয়াৰ এক অভিনৱ বৰ্ণনা পোৱা যায়। মহামহোপাধ্যায় পশ্মনাথ বিদ্যাবিনোদৰ অনুবাদৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ তলত দিয়া হ'ল।

“সুতীক্ষ্ণ খদগপ্ৰভামঞ্জৰীৰ দ্বাৰা পৰাজিত কৰা শত শত নৃপতিয়ে উপঢৌকন দিয়া মন্তজলপ্ৰেণীৰ মদজলকণাবৰ্ষণৰ দ্বাৰা যি স্থানৰ উষ্ণতা দৰ্শীভূত হয়, শত্ৰু-শিবিৰ লুণ্ঠন কুশল যুদ্ধাৰু সকলৰ বাহুৰূপ শাখাকীৰ্ণ অৱগমদৃশ নিবিড় হলেও যি স্থান মহাজনসকলৰ বসতিযোগ্য, মন্ত সুন্দৰী সকলৰ হাস্যৰূপ সুধা দ্বাৰা

ধ্বলিত হেজাৰ হেজাৰ অট্টালিকাশিখৰেৰে যি স্থানত সূৰ্য্যকিৰণ আচ্ছাদিত হৈ থাকে ; মলয়চন্দনবনৰ দৰে ভোগীৰ আবাস স্থল, আকাশপথৰ দৰে বৃদ্ধগৃহ কাব্যালংকাৰ বৃত্ত কৈলাস পৰ্বতৰ দৰে পৰমেশ্বৰৰ অধিষ্ঠানভূমি, কুবেৰ নিৰ্বেচিত, শকৰাজ্যৰ দৰে ক্ৰীড়াপকীৰ দৃঢ় পজৰস্বৰূপ, গুৰুবাধিপতিৰ জন্মসদৃশ, দাম্ভিক গোড়াধিপতিস্বৰূপ হস্তীৰ কুটপাকলপ্রতিম, কেৰলেস্বৰূপ পৰ্বতৰ শিলাজতুতুলা, বাহিক অৰু তায়িকৰাজৰ আতঙ্কস্বৰূপ, দাক্ষিণাত্য ৰজাসকলৰ ৰাজস্বক্ষমাস্বৰূপ, শত্ৰুপক্ষক্ষয়কাৰণস্বৰূপ ভূপতিৰ বক্ষকপাটসদৃশ প্ৰকাৰেৰে যাব প্ৰান্তভাগ আবৃত, কলহংসৰ মধুৰ নিঃস্বনযুক্ত সমীৰণৰ দ্বাৰা মৃদু আমোদলিত বীৰচিহ্নকে স্নিগ্ধ কৰা সৌধশিখৰত আবৃত্তা সন্দৰ্ভীসকলৰ সূৰত পৰিশ্ৰমৰ উপশময়িতা, কৈলাস-পৰ্বতসদৃশ হস্তীৰ পটুৰস্বৰচিত পতাকাস্বৰূপ, দেৱাজনাৰ মণিময় বিলাসদৰ্শন সদৃশ লম্বদ্রোণম লৌহিত্যৰ দ্বাৰা পৰিশোভিতা, অনেক নৰপতিৰ সম্মানীয়া সেই দৃঢ়জয়া নামৰ প্ৰাগ্জ্যোতিৰ ৰাজ্যৰ পূৰ্বত ৰজাই (বজ্জপাল) নিবাস কৰিছিল । এই স্থানত জড়তা হাবাৱলীত পৰিলক্ষিত হয়, ইন্দ্রিয়ত নহয় ; চঞ্চলতা বানৰত, মনত নহয় ; ভঙ্গুৰতা ভ্ৰুবিলাসত, প্ৰতিপন্নত নহয় ; উপসৰ্গ কেৱল ধাতুৰ বৃত্ত, প্ৰজ্ঞাত নহয় ; বামতা কেৱল কামিনী সকলত, স্থলন কেৱল মধুমন্তা নাৰীসকলৰ গতিত, নিম্প্ৰহতা দোষকাৰীত, নিৰাধ মধুপানাসক্তি কেৱল মধুকৰসমূহত, অতিশয় প্ৰিয়ানুৰক্তন চাকৈ চকোৱাত, মাংসাহাৰ কেৱল স্বাপদত, সেই অমৰাৱতীস্পৰ্দ্ধা নগৰ দৃঢ়জয়াত (নিবাস কৰিছিল) --- পৰমেশ্বৰ ভট্টাৰক মহাৰাজাধিৰাজ কুশলী শ্ৰীবজ্জপালৰম্ভদেৱ । ”

শাসনাৱলী অসমীয়া আখৰৰ বিবৰ্তন অনুধাৱন কৰিবলৈ নিতান্ত অপৰিহাৰ্য্য সমল । সুৰেশ্বৰ (মহেশ্বৰ) ৰমৰ উমাচল লিপিৰ পৰা কানাই বৰশিবোৱা শিলা-লিপিলৈকে আখৰৰ বিবৰ্তনৰ এটা ধাৰাবাহিক বৰজী লক্ষ্য কৰা যায় । গুপ্ত কুটিল লিপিৰ লগত প্ৰাথমিক ইতিহাস জড়িত হলেও কামৰূপত সেই লেখন-ৰীতিয়ে এটা স্বকীয় ধাৰা অনুসৰণ কৰা কিছুপৰিমাণে লক্ষ্য কৰা যায় । এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীএক অধ্যয়নে কামৰূপী লিপিৰ বিকাশৰ ধাৰা উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিব । গুপ্ত কুটিলিপি আৰু প্ৰাচীন কামৰূপলিপি প্ৰায় সমসাময়িক, কাৰণ সুৰেশ্বৰমা, ভূতিৰমা আদিৰ শিলালিপি গুপ্তশাসনৰ একেবাৰে সমসাময়িক । গতিকে গুপ্তলিপিৰ পৰা কামৰূপী লিপি উদ্ভৱ হোৱা বুলি নকৈ একেটা উৎসবপৰা (স্বাক্ষৰী-কুশাললিপি) ওচৰাওচৰি আদান-প্ৰদানৰ ভিত্তিত গুপ্তকুটিল লিপি আৰু কামৰূপলিপি উদ্ভৱ হয় বুলি অসমৰ কোনো কোনো লিপি-অধ্যয়নকাৰীয়ে কয়

থোজে। এই বিষয়ে প্ৰত্যক্ষানুপ্ৰত্যক্ষ বিচাৰ বিশ্লেষণ নকৰাকৈ এটা ল'ৰালৈ সিদ্ধান্তলৈ অহা টান কাম।

অৱশেষত আমি চৰ্যাপদৰ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ। চৰ্যাপদাকালী ভাষাৰ ফালৰপৰা বিমান মূল্যবান, হয়তো সাহিত্যৰ ফালৰপৰা সিমানে মূল্য আৰোপ কৰিব নোৱাৰি। তদুপৰি চৰ্য্যাসমূহ এটা বিশেষ গৃহ্য তান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মমত আৰু সাধন পদ্ধতি আৰু বিশ্বাস ইয়াৰ বিষয়বস্তু হোৱাৰ কাৰণে বিশ্বস্থ সাহিত্যৰ সাৰ্বজনীন আৱেগন হয়তো ইয়াত নাই। উদ্ভাষি ইয়াত বৰ্ণিত বিষয়বস্তু আৰু প্ৰকাশনৰীতিৰ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই গীতবোৰ সহজধানী তান্ত্ৰিক বৌদ্ধমতবাদৰ সাক্ষাতিক প্ৰকাশ।

মহাযানীসকলৰ মতে শূন্যতা আৰু কৰুণা তত্ত্ব আৰু সাধনাৰ মূল কথা। জগত বা সংসাৰৰ শূন্যতা উপলক্ষিয়েই পৰম জ্ঞান আৰু কৰুণাই হৈছে পৰম উপায়। এই প্ৰজ্ঞা আৰু কৰুণা ক্ৰমে নাৰী আৰু পুৰুষ ৰূপে কল্পিত হৈছে। প্ৰজ্ঞা (শূন্যতা) আৰু কৰুণাৰ মিলিত অৱস্থা বোধিচিহ্নৰূপে পৰিকল্পিত হৈছে। তান্ত্ৰিক সাধনাৰ এক বৈশিষ্ট্য হ'ল কায়াসাধনা বা যোগসাধনাৰ প্ৰাধান্য। ইড়া-পিঙ্গলাৰ মাজেদি প্ৰবাহিত প্ৰাণ-অপান বায়ুক সুৰুদ্বা নাড়ীপথেদি প্ৰবাহিত কৰি মণ্ডিকম্ভু সহস্ৰাৰ চক্ৰলৈ প্ৰেৰণাই কায়াসাধনাৰ প্ৰধান কাম্য। বৌদ্ধ সহজধানত প্ৰজ্ঞা আৰু উপায় (কৰুণা) হিন্দুতন্ত্ৰৰ ইড়া আৰু পিঙ্গলাৰ লগত অভিন্ন। মধ্য নাড়ী সুৰুদ্বা বৌদ্ধ তন্ত্ৰমতে অৱধূতিকা। এই অৱধূতিকাৰ মাজেদি প্ৰবাহিত বোধিচিহ্ন ধৰ্মচক্ৰ, সম্ভোগচক্ৰ ইত্যাদিৰ মাজেদি গৈ মহাসুখচক্ৰত উপনীত হয়। এয়ে চৰম সুখাৱস্থা। চৰ্যাপদবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে কায়াসাধনা, ত্ৰিনাড়ীতত্ত্ব, দেহৰ ভিতৰত বিভিন্ন চক্ৰৰ অৱস্থান, দেহৰ ভিতৰত প্ৰজ্ঞাকৰুণাৰ মিলিত অৱস্থা অৱস্থা (হিন্দু তন্ত্ৰৰ শিব শক্তিৰ মিলন) সুৰুদ্বা বা অৱধূতিকাৰ পথেদি সহস্ৰাৰলৈ প্ৰবাহিত বোধিচিহ্ন—এইবোৰ হিন্দুতন্ত্ৰৰ লগত নামত প্ৰভেদ হলেও বস্তুতঃ এইবোৰৰ প্ৰভেদ নাই।

চৰ্যাপদত ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠান, মন্ত্ৰ-তন্ত্ৰ, ৰীতি-নীতিৰ বিৰুদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য কৰা যায়। সহজীয়াসকলে মানবিক বৃত্তিসমূহৰ উৎকৰ্ষসাধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যোগাভ্যাসেই সাধনাৰ সহজ উপায় ৰূপে নিৰ্দেশ কৰিছে। চৰ্য্যাকবসকলৰ দৃষ্টিত জগৎপ্ৰপঞ্চ মিথ্যা। জ্ঞানৰ অজ্ঞানতাৰ হেতুকে জগৎপ্ৰপঞ্চ সত্য বেন প্ৰতিজ্ঞাত হয়। এই বিষয়ত মাত্ৰাবাদী বৈদ্যান্তিকসকলৰ লগত ভেঁওলোকৰ

মতবাদৰ সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে ভেঁওলোকৰ মিথ্যাৰ্থৰ ধাৰণা শূন্যবাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত।

ওপৰত চমুকৈ আভাস দিয়া ধৰ্মতত্ত্ব, সাধনপদ্ধতি আৰু দাৰ্শনিক ধাৰণাকে চৰ্যাকাৰসকলে বিভিন্ন গীতত বাহ্য জগতৰ ৰূপক, উপমা, দৃষ্টান্ত আদিৰ যোগেদি পৰিস্ফুট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ জটিলতাৰ কাৰণে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তত্ত্বৰ দুৰ্বোধ্যতাৰ কাৰণে চৰ্যাগীতবোৰৰ বসাম্বাদন সহজ নহয়। তথাপি গীতিকাৰসকলে বস্তুজগতৰ সহায়ত বস্তব্য বিষয়ক স্পষ্ট আৰু সজীৱ কৰিবলৈ চেষ্টাৰ চুটী কৰা নাই। সমসাময়িক সমাজৰ বিভিন্ন চিত্ৰ এই গীতবোৰত আমি লক্ষ্য কৰোঁ। চিকাৰ কৰাৰ দৃশ্য, নাও বাই নদী পাৰ হোৱাৰ চিত্ৰ, মদ্য বিক্ৰয়ৰ দৃশ্য, তুলা বা কপাহ ধুনাৰ চিত্ৰ, সাকোত উঠি নদী বা খাল পাৰ হোৱাৰ দৃশ্য, দবা খেলা, তাৰৰ যন্ত্ৰত সুৰসংযোগ কৰা, বিয়াৰ বাদ্যভণ্ড আৰু উৎসৱ, অভিনয়সম্ভাৰ পোছাক পৰিচ্ছদ, শবৰ-শবৰীৰ বন্যফল অন্বেষণ, ডুমুনীৰ বাঁহৰ তীত তৈয়াৰ কৰা, শাহু শূই থাকোঁতে বোৱাৰীয়েক জাগি থকা,—আদি বহুতো সামাজিক চিত্ৰ ৰূপকৰ আৱৰণত প্ৰকাশ পাইছে।

চৰ্যাপদবোৰত যিখন সমাজ প্ৰতিভাত হৈছে সেইখন অভিজাত বুনিয়াদী সমাজ নহয়। শূঁড়ী (মদবিদ্বেতা), ব্যাধ, শবৰ, ডোম-ডুমুনী, চণ্ডাল, সন্যাসী আদি নিম্ন শ্ৰেণীৰ সমাজৰ পৰাই ৰূপক-উপমাৰ উপাদান গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰপৰা অনুমান হয় যে চৰ্যাপদসমূহ ৰচনা কৰাৰ সময়ত বৌদ্ধধৰ্ম নিম্নস্তৰৰ লোকৰ মাজত বিশেষকৈ আবদ্ধ আছিল।

চৰ্যাপদসমূহ, হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীৰ ভাষাত, সম্ভা ভাষাত ৰচিত। গতিকে শব্দবোৰ স্বাভাৱিক অৰ্থৰ পৰিবৰ্তে বিশেষ অৰ্থত প্ৰয়োগ হোৱা দেখা যায়। ‘কুস্তকযোগ’ অৰ্থত কুস্তীৰ, চণ্ডাল ইন্দ্ৰিয় বৃজ্জাবলৈ মূৰ্ষিক, ইন্দ্ৰিয়বোধ আৰু ইন্দ্ৰিয়বোধ বৃজ্জাবলৈ ননদ আৰু শ্যালী, শূন্যতা আৰু ৰূপানুভূত বৃজ্জাবলৈ সোণা আৰু ৰূপা, অৱধূতিকা বৃজ্জাবলৈ ‘বি আতি বা বহুড়ী’, মংসাধুচক্ৰ নিৰ্দেশ কৰিবলৈ ‘কামৰু,’ নিবৃত্তি আৰু প্ৰবৃত্তি বৃজ্জাবলৈ ক্ৰমে ‘ৰাতি’ আৰু ‘দিবস’—এনেকৈ শব্দবোৰে আভিধানিক অৰ্থ পৰিত্যাগ কৰি বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে।

চৰ্যাপদবোৰত বহুতো প্ৰবচন জাতীয় উক্তিৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় আৰু ঠান্ধে ঠান্ধে আপাত বিৰোধমূলক বা বিৰোধাভাস বিপৰ্যয় অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বস্তব্য বিষয় প্ৰহেলিকাময় আৰু চমৎকাৰজনক কৰি তুলিছে। ‘অপনা মাংসে হৰিণা বৈৰী’,

‘দুহিল দখ কি বেটে সামায়,’ ‘হাখেৰ কাংকাণ মা লেউ দাপণ,’—এনে ধৰণৰ প্ৰবচন জাতীয় উক্তিৰ প্ৰয়োগে বৰ্ণনা বসাল কৰি তুলিছে। খীৰোৱা গাখীৰ জানো ওহাৰত সোমায়, হাতৰ কংকণ চাবলৈ দৰ্পণৰ প্ৰয়োজন নাই—এই দুটা নিত্য অভিজ্ঞতাপ্ৰসূত কথাৰ পাছৰ দুটা উক্তিৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এনে ধৰণৰ উক্তিৰ বিপৰীতে বিৰোগাভাসমূলক যেনে ‘বলদ বিজাঅল গবিয়া বাঁৰে’, ‘হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আৰেণী’, ‘বুখেৰ তেজেলি কুম্ভাৰে খাই’, ‘দিবসই বহুড়ী কাকডৰে ভাত, ৰাতি ভইলে কামৰ, জাত’,—আদি উক্তিৰ আপাত বিৰোধমূলক ভাষাৰ অন্তৰালত একোটা গভীৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থ নিহিত আছে। সেইবোৰৰ বিশদ আলোচনা ইয়াত নিঃপ্ৰয়োজন আৰু ঠাইৰো নাটনি।

কিছুমান চিত্ৰ আছে যিবোৰৰ সাহিত্যিক মূল্য আৰু চিত্ৰসৌন্দৰ্য্য অনস্বীকাৰ্য্য। এইবোৰ আমাৰ সাহিত্যৰ আদিম যুগৰ ৰচনা হলেও সাৰ্থক উপমাাদিৰ প্ৰয়োগে, অনুভূতিপ্ৰবণ প্ৰকাশে আৰু ভাবোচ্ছ্বাসে কাব্যিক সৌন্দৰ্য্য দান কৰিছে। ২৮নং চৰ্যাটিলৈ এই প্ৰসঙ্গত আঙুলিয়াব পাৰি।

উচা উচা পাবত তাই বসই সবৰী বালী।

মোৰাকি পীছ পৰিহণ সবৰী গাঁবত গুঞ্জৰী মালী ॥

উমত সবৰো পাগল সবৰো মা কৰ গুলী গুহাড়া তোহাৰি।

নিঅ ঘৰণী নামে সহজ সুন্দৰী ॥

নানা তৰুবৰ মৌলিলবে গঅনত লাগেলি ডালী।

একেলী সবৰী এ বন হিঁউই কৰ্ণকুঁডলবন্ধাৰী ॥

তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবৰো মহাসুখে সেজি ছাইলী।

সবৰ ভুজঙ্গ নৈৰামণি দাৰী পেঞ্চ ৰাতি পোহাইলী ॥

হিঅ তাবোলা মহাসুখে কাপুৰ খাই।

সুগ নৈৰামণি কণ্ঠে লই আ মহাসুখে ৰাতি পোহাই ॥

গৰুবাক পুছআ বিম্ব বিম্ব নিঅমণ বাণে

একে শৰসন্ধান বিম্বহ বিম্বহ গৰম গিবাণে

উমত সবৰো গৰুআ বোষে।

গিৰিবৰ সিহৰ সন্ধি পইসন্তে সবৰো লোড়িৰ কইসে ॥

উচ্চ পাহাড়ত শবৰীনামে বাল্য নিবাস কৰে। তেওঁৰ গলত গুঞ্জাৰ মণি, মূৰত ময়ূৰৰ পাখী। হে পাগল শবৰ, তোমাক বিনয় কৰি মাতিছো তুমি ভুল নকৰিবা, মই তোমাৰ সহজ-সুন্দৰী গাঁহণী। কালো তৰু নানাভাৱে মন্থলিত

হৈছে, তাৰ ভালে গগণ স্পৰ্শ কৰিছে। শবৰীয়ে অকলশৰে কাণত কুন্ডল পৰিধান কৰি বনত বিচৰণ কৰিছে। শবৰে শ্ৰিধাত্তৰ খাট পাৰি সূত্ৰেৰে শৰ্যা বচনা কৰে। শবৰ ভুক্তই কণ্ঠত নৈৰাখা দেবীক (শবৰী) আলিঙ্গন কৰি কপূৰ-তাম্বুল ভূজি মহাসুখে প্ৰেমত বাশিৰাপন কৰে। গুৰ্ব্বাকাৰূপ ধনুত আৰু নিজমনৰূপ বাণ আৰোপ কৰি অবিচ্যাক বিম্ব পৰম নিৰাণ লাভ কৰা। উন্মত্ত শবৰ পৰম ক্ৰোধত গিৰিগিৰিৰ সন্ধিদেশত প্ৰব্ৰণ কৰিলে কেনেকৈ উভতি আহিব ?”

ওপৰৰ গীতটোত শবৰ-শবৰীৰ প্ৰেমৰ ৰূপকৰ যোগেদি সহজীয়া বোধোদয়ৰ অন্তৰাষণা কৰিছে। ৰূপৰ অস্তবালত থকা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাদ দিলেও শবৰ-শবৰীৰ বন্যপ্ৰেম আৰু সম্ভোগৰ চিত্ৰৰূপেও ই আকৰ্ষণীয় এনেকৈ সৰহভাগ গীত ৰূপৰ সমাবেশৰ দ্বাৰা, ৰূপকাব্যক চিত্ৰৰ দ্বাৰা সমৃদ্ধ কৰিছে।

চৰ্যাগদবোৰে পূৰ্ব ভাৰতত প্ৰবন্ধ সংগীতৰ ধাৰা প্ৰবৰ্ত্তন কৰে বুলি কলে বোধহয় ভুল কৰা নহব। বঙ্গদেশ আৰু অসমৰ বৈষ্ণৱ কবিসকলে যি গীতি সাহিত্যৰ বান আনিছিল তাৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন বিচাৰি গলে আমি ৰাগপ্ৰধান চৰ্যাগীতসমূহলৈ উভতি যাব লাগিব। আমাৰ সাহিত্যৰ দেহবিচাৰৰ গীতৰ লগত চৰ্যাগীতৰ সময়ৰ ব্যৱধান যথেষ্ট থাকিলেও দুয়োবিধ গীতৰ সময়ধৰ্মতা মনকৰিবলগীয়া। চৰ্যাগীতবোৰৰ অন্তৰ্ভুক্তি বা পাদান্তৰ্ভুক্তি আন এটা বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্যটো আমি পৰবৰ্ত্তী বঙলা আৰু অসমীয়া কাব্যত এটা স্থায়ী লক্ষণৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা দেখা পাওঁ। চৰ্যাগীতবোৰ পঞ্চড়ী (সং পঙ্কটিকা) ছন্দত বেছিভাগেই ৰচিত হৈছে। এই ছন্দ যোলামাত্ৰ ব। পাদাকুলক ছন্দৰো একে বৈশিষ্ট্যই প্ৰাকৃত পৈঙ্গলত উল্লেখ কৰিছে। লঘু-গুৰু উচ্চাৰণৰ ভেদ ইয়াত ৰখা নহয়। বোড়প মাত্ৰাৰ পাদাকুলক ছন্দই চতুৰ্দশ শতাব্দীত ১৪ মাত্ৰাৰ পদ ছন্দলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। চৰণৰ অন্তৰ্ভুক্তি চৰ্যাগীততেই আৰম্ভ হৈছে। সেই কাৰণে, ছন্দৰ বিকাশৰ ফালৰ পৰা দৃষ্টি কৰিলে চৰ্যাগীতৰ ছন্দবৰ্ণিতৰ এক ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ওপৰত আমি চমকৈ হলেও খ্ৰিষ্টীয় চতুৰ্থ-পঞ্চম শতাব্দীৰপৰা ছাদশ-প্ৰয়োদশ শতাব্দীলৈকে প্ৰাচীন কাব্যৰূপত ভাষা আৰু সাহিত্যই কেনেদৰে বিকাশ লাভ কৰে তাৰ বিৱৰণ দিলোঁ। আমাৰ হাতত থকা উপাদানৰ ভেঁটিত আমি নিঃসন্দেহে কব পাৰো যে জ্ঞানচৰ্চ্চা কামৰূপে কোনো কালে পিছ পৰা নাছিল, বৰং কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মধ্যযুগৰ অসমতকৈ কিছূ উন্নতহে আছিল। সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানচৰ্চ্চাৰ প্ৰধান মাধ্যম হলেও অসমীয়া ভাষাও ক্ৰমবিকাশৰ গতিত আগবাঢ়ি দশম-একাদশ শতাব্দী মনত স্মৰণীয় আসন দাবী কৰিব পৰা অৱস্থাত উপনীত হয়। অন্তৰ্য্যে ৰাজকীয় কাৰ্য্যাবলীত সংস্কৃতই ৰাজ-ভাষা ৰূপে আগ আসন পাই থাকিল।

ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা

ড° শ্ৰীভাগচন্দ্ৰ চৌধুৰী

কি ৰাজনৈতিক জ্ঞানচৰ্চাৰ অভিযোজন, কি সাংস্কৃতিক অনুশীলনত উৎকৰ্ষ সাধন, দূৰো দিশতে প্ৰাচীন অসমৰ ৰজা-প্ৰজা নিৰ্বিণ্ণেৰে আদৰ্শৰ নিদৰ্শন এৰি থৈ গৈছে। এই আদৰ্শৰ আঁত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল, ইয়াৰে প্ৰাচীন পুথি আৰু ভাৰতৰ সম সাময়িক ব্ৰহ্মীমূলক সাহিত্য আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ — অৰ্থশাস্ত্ৰ, কাব্য পুৰাণ-তন্ত্ৰাদিৰ মাজত। ভৌগোলিক অৱস্থান, জনগোষ্ঠীৰ আকাৰ-প্ৰকাৰ আৰু প্ৰাচীন সমাজ ব্যৱস্থাৰ সম্যক আভাস নাপালে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ আতিগুৰুৰি পাবলৈ টান। এই কথা সকলো জাতি দেশৰ ইতিহাসতে খাটে। ব্ৰহ্মীৰ সমল তাকৰীয়া কাৰণবশতঃ অসমীয়া সমাজৰ আৰম্ভণি, অৰ্থাৎ কেতিয়া কোন গোষ্ঠীৰলোকে লগলাগি সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বইচ্ছাই নাইবা পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ তাড়নাত, এই কথাৰ খাটোং সিদ্ধান্ত দিয়া সম্ভৱ নহয়। আৰু সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ সঠিক সময়পঞ্জী নাপালে ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সূচনাৰ কালনিৰ্ণয় আৰু বেছি কঠিন হয়। কাৰণ, এটাৰ লগত আনটোৰ ওত-প্ৰোতভাৱে সম্বন্ধ। এইটো অৱশ্যে স্বীকাৰ্য্য, এখন সমাজৰ কালনিৰ্ণয়েও ইয়াৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ কালনিৰ্ণয় নকৰে।

এতিয়ালৈকে আবিষ্কৃত ব্ৰহ্মীসমলে বাৰুকৈয়ে প্ৰমাণ কৰিছে, অসমৰ পাবৰ্ত্য অঞ্চলতেই নহয়, সমতলতো নতুন প্ৰস্তৰ যুগৰ জনগোষ্ঠীৰ বাসস্থান আছিল, অৰু, সময়ত তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক কাৰণতেই হওক, নাইবা হিংস্ৰজন্তু আৰু গুচৰ চুবুৰীয়া শত্ৰুৰ ভয়ত সৰু সৰু গোটত শ্ৰেণীভুক্ত হৈছিল। কিন্তু, সমাজপ্ৰগতি তেওঁলোকৰ মাজত কিমানদূৰ লিপাইছিল, কোৱা টান। একে গোটৰ বা শ্ৰেণীৰ মাজতো যে দন্দ-খৰিয়াল নালাগিছিল তাকো কোৱা টান। আৰু উক্ত সমাজখন সময়ত সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱনত পৰিণত হোৱা বুলি ধৰি লোৱাটোও সমীচীন নহব। অৰ্থাৎ কোনো এক দলপতিৰ অনুশাসনে সেই সময়ত এটি গোট বা জনগোষ্ঠীৰ লোকক বাৰ্দ্ধিৰি বাৰ্দ্ধিৰিও সি স্থায়ী নাছিল, আৰু সেয়ে হলেও সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত নহৈছিল। সি সকলৰ বাসস্থানৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতিত আৰু গোষ্ঠীৰ লক্ষণ বা মজাগত স্বভাৱত ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰ অভাৱহেতুকে সেই সময়ত ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ সূচনা হোৱাত বিধি-পৰ্যায় দিছিল। পৰিপক্ক শাসনতন্ত্ৰ বা সমাজতন্ত্ৰ থকাটোও অবিম্বাস্য। গতিকে প্ৰথম ৰাজ্যপ্ৰতিষ্ঠাৰ ব্ৰহ্মীমূলক তথ্য উক্ত প্ৰস্তৰ যুগৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত নিৰ্বিচাৰি আইন গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত

বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। কিন্তু, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ অসমত অনুপ্রবেশ কৰা সময় তালিকাই ক'ত আছে। এই কথা অৱশ্যে ভাৰতৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰৱৰ্ত্তনৰ ইতিহাসতো খাটে। কিন্তু, এতিয়ালৈকে প্ৰাপ্ত সমলে প্ৰমাণ কৰে, প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগৰ নেগ্ৰাইড, অষ্ট্ৰো-এছিয়াতক লোকক বাদ দিলে, মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক অনুপ্রবেশ কৰাৰ আগতেও ককেচীয় জনগোষ্ঠীৰ আৰ্য্যভাষাভাষীলোক ইয়ালৈ উত্তৰ, পশ্চিম পূব-দক্ষিণ গিৰিপথ আৰু জলপথেৰে আহিছিল। আৰু ইয়াৰো প্ৰমাণ পোৱা গৈছে, বেনৰ যুগৰ আগতেই উক্ত গোষ্ঠীৰ এদল লোক অসমলৈ আহি নানা ঠাইত, যেনে উত্তৰে আজিৰ অৰুণাচল অঞ্চলত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰাকাৰ স্থান বিশেষত বসকাস কৰি ইয়াৰ স্বকীয় কৃতিৰ ক্ৰমবিকাশত অৰিহণা যোগাইছিল। উন্নত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে উক্ত আলপাইন আৰ্য্যগোষ্ঠীৰ লোকেই প্ৰথম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছিল। যদিও কিবাত জনগোষ্ঠীৰ প্ৰচেষ্টাও এই বিষয়ত উল্লেখযোগ্য। এই কিবাতগোষ্ঠীৰ লোক এসময়ত ভাৰতৰ নানা ঠাইত নিচৰিত হৈ আছিল। মহাকাব্য মধুন আৰু পূৰ্ণাৰ্ণৱ ইয়াৰ সাখ্য দিছে। হয়তো এই গোষ্ঠীৰ লোকে প্ৰকৃততে প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগতে প্ৰথম মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকৰ প্ৰৱৰ্ত্তনৰ উদাহৰণ ডাঙি ধৰিছে। অসমলৈ অহাৰ সময়ত অৱশ্যে আৰ্য্যগোষ্ঠীৰ লোক তাকৰীয়া আছিল, আৰু সেয়ে তেওঁলোকেৰে মাজৰ দলপতিয়ে ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। কিন্তু আমাৰ সম্প্ৰদায়ত, অসমৰ কিবাত জনগোষ্ঠীৰ লোক আৰু প্ৰথমে অহা আৰ্য্য ফৈদৰ লোকৰ তেজৰ সংমিশ্ৰণত ওপোজা জনগোষ্ঠীয়েইহে ইয়াত প্ৰথম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। আজিৰ কলিতাৰ লগত কিবাতৰ সন্মুখ বা প্ৰাচীন সম্বন্ধৰ অতিও বিচাৰযোগ্য।

সি যি কি নহওক, এতিয়ালৈকে পোৱা বুদ্ধজীমূলক-অৰু বুদ্ধজীমূলক সাহিত্য আৰু পূৰ্ণাৰ্ণৱ প্ৰমাণ কৰিছে, দানৱ উপাধিধাৰী (আচলতে উক্ত উপাধিদত্ত) কিবাতৰ দলপতি মহিবসই বেলতলাৰ ওচৰৰ, অৰ্থাৎ আজিৰ ৰাজধানীৰ নিচেই ওচৰতে মৈবন্ধ পৰ্বতৰ কাষত প্ৰথম ৰাজধানী পাতি প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। দানৱ উপাধি গোষ্ঠীপ্ৰকাশী নহৈ ধৰ্ম্মীৰ যেনহে লাগে। পূৰ্ণাৰ্ণৱকৰে বল-বিক্ৰম আৰু অনাৰ্য্য লোকাচাৰী হোৱাৰ কাৰণেহে কিজানি মহিবসক উক্ত উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল।

মহিবসৰ শেষবংশৰ ঘটকাসুৰক বধকৰি নৰক ভৌম প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি হোৱা কথা বিষ্ণুপুৰাণকে আদি কৰি পূৰ্ণাৰ্ণৱ সাহিত্যত উল্লেখ আছে। তেওঁৰে পুত্ৰ ভগ্নসুতাই পৰম বিক্ৰম দেখুৱাই প্ৰাগজ্যোতিষৰ মৰ্যাদা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক

পটৰ উচ্চস্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নৰক-ভগদত্তৰ ৰাজ্যকাল সম্বন্ধে আমি এতিয়াও লিপ্তিহান। ইয়াৰ পিছৰ বৰ্মন বংশৰ কালৰ লগত সাঙুৰি ললে পোৱা যায়, উক্ত নৰক-ভগদত্তই খৃঃ ১ম—২য় শতিকাৰ আগত ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা সম্ভৱ নহয়। অসমৰ বুদ্ধঞ্জীমূলক সাহিত্য আৰু ভাৰতীয় পুৰাণ, সাহিত্যৰাজত উল্লেখিত আখ্যানসমূহ আৰু ইয়াৰ তাম্ৰলিপিশিলালিপি আদি বিশ্লেষণ কৰিলে পোৱা যায়, পুৰাণ অসমত ৪টা মূল বংশই ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। এই কেইটা হলঃ নৰক ভৌম বংশ, বৰ্মন বংশ শালস্তম্ভ বংশ আৰু পালবংশ। ইয়াৰ পিছত স্বাদশ শতিকাত এফালে বৈদ্যদেৱ আৰু আনফালে বল্লভসেনৰ বংশই ৰাজ্যশাসন কৰিছিল। তাম্ৰপত্ৰত উল্লেখিত বংশাৱলীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে পোৱা যায়, নৰকৰ বংশই পালবংশ শেষ নোহোৱা লৈকে প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজপাট খাইছিল। আৰু ইবোৰৰ তেজৰ সম্বন্ধ আছিল। অৰ্থাৎ নৰক ভৌম প্ৰধান বংশই প্ৰায় বাৰশ বছৰ পুৰাণ অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ধৰণী আছিল। ই একো আচৰিত নহয়, এই কাৰণেই পৰৱৰ্তীকালত আহোমসকলে এই অসমতে প্ৰায় সাতশ বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰু ইয়াতো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, প্ৰাগজ্যোতিষ-কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্ৰাগক্ষেত্ৰ প্ৰাগজ্যোতিষতেই আহোম অহাৰ কিছুদিন পিছলৈকে শাসনতন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰস্থলী আছিল।

নৰকভৌমৰ আচল আতিগুৰি দিগ্ৰে ৰাজন্যবৰ্গৰ তাম্ৰগাসনে আৰু অন্যান্য প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলে, বিবোৰ জাল কৰাৰ ভৱ্য কম আৰু বিবোৰ সাহিত্যিক সমলতকৈ বেচি নিৰ্ভৰযোগ্য উপাদান। বৃহত্তৰ গুৱাহাটীক বৃজোৱা ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষ-পুৰ, কামাখ্যা-কামৰূপ আৰ্যভাষাসিদ্ধ নাম। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাকাৰী নৰকক ভৌম আখ্যা দিয়া হৈছে প্ৰাচীন থলুৱা বৃজাবলৈ, অসমৰ আখ্যা দিয়া হৈছে অনাৰ্যসুলভ বল-বিক্ৰমৰ কাৰণে আৰু বৌদ্ধাচাৰী হোৱাৰ কাৰণে। ববাহ পৰ্যন্ত আছিল এইজনা বিক্ৰমশালী ৰজাৰ বাসস্থান। পিতাৰ সুযোগ্য পুত্ৰৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ চতুৰ সীমাৰ পৰিবৰ্তন ঘটি প্ৰাগজ্যোতিষ সাম্ৰাজ্যত পৰিণত হৈছিল। এওঁৰ পিছতেই ৰাজ্যত বিবৰ্তন ঘটে, আৰু প্ৰায় দশ বছৰধৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱন অশুভকাম্য হয়। নাইবা এই যুগৰ ইতিহাসৰ সমল এতিয়াও ওলাবলৈ বাকী। প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন কাৰ্য্যইহে উক্ত এখাৰ যুগৰ আভাস দিব বুলি ক'ব পাৰি। আজিলৈকে পোৱা সমলে ৰাজ্য-প্ৰতিষ্ঠাতা সকলৰ কেবল প্ৰচলিত আৰু লিখিত আখ্যানকেহে প্ৰমাণ কৰিছে। ইবোৰত ৰাজত্বকালৰ বিশদ বিৱৰণ সন্নিবিষ্ট কৰা দেখা পোৱা নাই।

এনেস্থলত পুৰাণ অসমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ৰাজনৈতিক বুদ্ধঞ্জীৰ নতুন আৱৰ্তণ 'বৰ্মন বংশৰ' প্ৰতিষ্ঠাতা পুৰুষাৰ্মাৰ চতুৰ্থ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰাহে পোৱা গৈছে।

ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিধনপদৰ আৰু ডুবী তাম্ৰশাসন, নালন্দা পোৰা মাটিৰ মোহৰ, বাণৰ হৰ্ষচৰিত, অন্যান্য ভাৰতীয় পুথি আৰু চীন পৰিব্ৰাজকৰ টোকাই এই বংশৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ বিশদ বিৱৰণ ডাঙি ধৰিছে। এই বংশ গুপ্তবংশৰ সমসাময়িক থকা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ উল্লেখ বহু ঠাইত পাইছো। চতুৰ্থ শতিকাৰ সমুদ্ৰগুপ্তৰ এলাহাবাদ প্ৰশাস্তিয়ে কামৰূপক প্ৰান্তীয় ৰাজ্যৰ উল্লেখ কৰা কথাই সাব্যস্ত কৰিছে, সেই সময়ত সৰু ৰাজ্য হলেও পূৰ্বভাৰতত কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি উল্লেখনীয়। তেতিয়াও বঙ্গত গোড়ৰ জন্ম হোৱা নাছিল। ৫ম শতিকাৰ শেষৰ ফালে স্কন্দগুপ্তৰ দিনৰপৰা মগধ সাম্ৰাজ্যৰ অৱনতি ঘটাব লগে লগে কামৰূপৰাজ মহেন্দ্ৰ বৰ্মাই অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰি এই ৰাজ্যৰ প্ৰতিভা প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ষষ্ঠ শতিকাৰ মাজভাগত মহাৰাজ ভূতিবৰ্মাইও উক্ত অশ্বমেধযজ্ঞ কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমা পশ্চিমে কৰতোয়া নদীৰ বহুত সিপাৰলৈ আৰু দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগৰলৈ বহুলাই লৈছিল। ষষ্ঠ শতিকাৰ শেষভাগত অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ পিতৃ সদ্ধিতবৰ্মা আৰু জ্যেষ্ঠভাতৃ সপ্ৰতিস্থিতবৰ্মাৰ ৰাজত্বকালত কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক বৃদ্ধিৰ অলপ কালিমা পৰে। গুপ্তবংশৰ ৰজা মহাসেন গুপ্তই কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি সদ্ধিতবৰ্মাক পৰাভূত কৰা ঘটনাৰ উল্লেখ আদিত্য সেনৰ অপছাড লিপিত লিপিবদ্ধ কৰা পাইছো। গোড়ৰ ফালৰ পৰা সপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মাৰ ৰাজ্যও আক্ৰান্ত হোৱা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ উল্লেখ ভাস্কৰবৰ্মাৰ ডুবী তাম্ৰশাসনেই কৰিছে। এই দুই আক্ৰমণৰ ফলত কামৰূপৰ বিপৰ্য্যয় ঘটিলেও ইয়াৰ পশ্চিম সীমা কৰতোয়াৰ সীমান্তৰ পৰা বোচি পূৰ্বলৈ সঙ্কুচিত হৈছিল বুলি ধৰি লবলৈ নোৱাৰি। এই বিপৰ্য্যয়ৰ দিনতে, খুব সম্ভৱ জ্যেষ্ঠভাতৃৰ অকাল বিয়োগত ভাস্কৰবৰ্মাই ৰাজ্যৰ ধৰণী হবলৈ সূযোগ পাইছিল। ইয়াৰ সাক্ষ্য নিজৰ শাসনাৱলী নিধনপদৰ তাম্ৰলিপি আৰু হৰ্ষচৰিতে দিছে। কামৰূপ যুগ প্ৰচলনকাৰী ৬ষ্ঠ শতিকাৰ শেষৰ আৰু সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগৰ অসমী প্ৰতিভাশালী কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মাক কামৰূপ ৰাজ্য, সাম্ৰাজ্য আছিল। ইয়াৰ পশ্চিমপ্ৰান্ত লগ লাগিছিল বনৌজৰাজ হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ ৰাজ্যৰ পূৱ সীমা নালন্দাত। গোড়ৰ ৰজা শশাঙ্কক পৰাভূত কৰি (হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ সৌহাদ্যত) কণসূৰণত সামৰিক শক্তিৰ জয়টোল কোবাই কামৰূপৰ উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূৱ সীমা চীন বৰ্মদেশৰ লগত সংলগ্ন কৰি, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা বঙ্গোপসাগৰলৈ বিস্তাৰ কৰি পূৱ ভাৰতৰ একছত্ৰী সম্ৰাটৰ আখ্যা ভাস্কৰবৰ্মাই তেওঁৰ অতিথি চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেন ছাঙৰ পৰা পাইছিল। নালন্দাৰ উপাচাৰ্য শীলভদ্ৰৰ লগত চিঠি-পত্ৰেৰে কৰা আদান-প্ৰদান, হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ দ্বাৰা কনৌজ আৰু

প্ৰাগত পোৱা আপায়ন, ইউনেস্কোৰ লগত সন্মতচিত্ত ব্যৱহাৰ, কনোজৰাজ্যলৈ পঠোৱা প্ৰাচীন অসমৰ ঘৰুৱা শিল্পজাত সামগ্ৰীৰ বিপদ বিবৰণ ৰজাজনাৰ নিজৰ তাল্লাশাসন, নালন্দা পোৰামাটিৰ মোহৰ বাগৰ হৰ্ষচৰিত পুৰি আৰু চীন পৰি-ব্ৰাজকৰ টোকাতে লিপিবদ্ধ কৰা পাইছো। অসমীয়া মানুহৰ পুৰুষ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ প্ৰভাৱৰ উপৰিও এই ৰজাজনাৰ ৰাজত্বকাল খলুৱা সংস্কৃতিত, শিক্ষা-দীক্ষা গুণত এক উল্লেখনীয় স্থানত উঠিব পাৰিছিল। কালিকা পুৰাণৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উৎকৰ্ষৰ ছবি শ্লান কৰি, যোগিনীতন্ত্ৰৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ অসমকো ভাস্কৰবৰ্মাৰ কামৰূপে চেৰাই গৈছিল। বৰ্মা বংশৰ ৰাজত্বকালৰ বদ্বজীয়ে গুপ্তবংশ, পুষ্যভূতি বংশ আৰু গৌড়ৰ লগত ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক পতাৰেই নহয়, সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰো সম্যক আভাস আমাক দিছে। এই বংশৰ গুণৰ গৰিমাৰ নিৰ্ণয়ন গোটেই উত্তৰ আৰু পূৰ্ব ভাৰততেই নহয়, দক্ষিণ-পূৱ এছিয়াৰ স্থান বিশেষৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যত বিচাৰি পোৱা গৈছে। আৰ্য্য-হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰথম নিদৰ্শন, সমসাময়িক ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ লগত ৰোগসুগ্ৰহ উজ্জল ছবি ডাঙি ধৰিছে গুপ্তবংশৰ তেজপুৰৰ দহ পৰ্বতীয়াৰ স্তম্ভৰ ভাস্কৰ্য্য খচিত দুৱাৰ দলিলে, ঠিক যেনেকৈ উমাচলৰ মহেন্দ্ৰবৰ্মাৰ শিলালিপি, বৰগঙ্গাৰ ভূতিবৰ্মাৰ শিলালিপি আৰু ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিধনপুৰ তাল্লাশাসনে আৰ্য্য-সভ্যতাৰ, ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মৰ বিপদ প্ৰচাৰ সম্বন্ধে সাখ্য বহন কৰিছে। ইয়াৰ মাজত আছে শিক্ষা-দীক্ষা, কলা কৃষ্টিৰ কাৰণে দেখুওৱা ৰাজপুৰুষপোষকতাৰ সঁচা চানেকি। ইয়াৰ দৃষ্টান্ত দিব পৰাৰ ক্ষমতা আমি আজিকোপতি আজি লব পৰা নাই। দেশৰ কৰ্ণধাৰসকলে গোবৰ্দ্ধময় বদ্বজীৰ শিকনি নোলোৱাতো অনুতাপনীয়।

ভাস্কৰবৰ্মাৰ পিছত এডুকম ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন ঘটে। কামৰূপৰ শাসনভাৰ অৱন্তিবৰ্মাৰ (শালস্তম্ভ) হাতলৈ যায় আৰু সপ্তম শতিকা শেষ নেহো-ৱালেকে ৰাজ্যখনৰ জ্যোতি ব্লান হৈ থাকে। কিঙ্ক অষ্টম শতিকাৰ মহাৰাজাধিৰাজ হৰ্ষদেৱৰ প্ৰতিভা ভাস্কৰবৰ্মাকৈও কোনো গুণে কম নাছিল। এই ৰজা জনাই সমসাময়িক ভাৰতৰ প্ৰধান ৰাজবংশৰ লগত বিবাহ সূত্ৰত আৱদ্ধ হৈ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ পৰিবৰ্তন ঘটাই ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত এক বিশিষ্ট আসন লবলৈ অশেষ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ সাখ্য বহন কৰিছে, নেপালৰাজ ২য় জয়দেৱৰ পশুপতি প্ৰস্তাব লিপিৱে। হৰ্ষদেৱক ইয়াত গৌড়-কলিঙ্গ-কোশলপতিৰ আখ্যা দিয়া আছে। এই বিশাল উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ ভূমিখণ্ড কেতিয়া কেনেকৈ জয় কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ চামিল কৰিছিল, বিপদ বিবৰণ পাবলৈ নাই। কিঙ্ক

বাক্-পতিৰ গৌড়বহ্নো প্ৰাক্ত পৃথিৱীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে। কনৌজৰাজ যশোবৰ্মাৰ হাতত পৰাভূত হোৱা গৌড়ৰাজ হৰ্ষদেৱ কামৰূপৰ ৰজাই আছিল আৰু অষ্টম শতিকাৰ প্ৰথমৰ্দ্ধতেই উক্ত ৰাজ্যবোৰ জয় কৰি কামৰূপ ৰাজ্যখন সাম্ৰাজ্যত পৰিণত কৰা হৈছিল। জয়দেৱৰ শাসনত উল্লেখ কৰা কাল কামৰূপী কালত (Kamrupi era) নিৰ্ণয় কৰা হলে $(১৫৩ + ৫৯৪) = ৭৪৭$, এই তাৰিখৰ আগতেই উক্ত ৰাজ্যবোৰ জয় কৰা বজ্জাল আৰু যশোবৰ্মনৰ দিগ্বিজয়ৰ (যিহৰ কাৰণে হৰ্ষদেৱৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল) সময় উক্ত তাৰিখৰ পিছত নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হয়। সি যি কি নহওক, কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰতিভা সহ্য কৰিব নোৱাৰি কনৌজৰাজ যশোবৰ্মনে উত্তৰবঙ্গ আৰু ইয়াৰ পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ অংশবিশেষ আক্ৰমণ কৰি ইয়াৰ ৰজা হৰ্ষদেৱক পৰাভূত কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমাৰ স্কেচন ঘটাইছিল।

অষ্টম শতিকাৰ শেষভাগ আৰু নবম শতিকাৰ আৰম্ভণিত কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিভা হ্ৰাস কৰিলেও নবম শতিকাৰ মাজভাগত ৰজা হৰ্ষবৰ্মন আৰু বনমালৰ দিনৰ কামৰূপ ৰাজ্যই পুনৰ প্ৰতিভাশালী হৈ উঠে। বনমালৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা পুনৰ ভূতিবৰ্মা আৰু ভাস্কৰবৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ সীমাৰেখা চুইছিল। ৰজাজনাৰ তেজপুত্ৰৰ তাম্ৰশাসন আৰু পৰ্বতীয়া তাম্ৰশাসনে ইয়াৰ সাথ্য বহন কৰিছে। ওচৰচুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা-প্ৰজাৰ লগত শান্তি-যুদ্ধবিগ্ৰহৰ যোগে সম্বন্ধ স্থাপন কৰা ঘটনাৰ উল্লেখ উক্ত ৰাজশাসনৰ বাহিৰেও গৌড়ৰ পাল বংশৰ প্ৰস্তৰলিপি-তাম্ৰশাসনৰ পৰা পাব পাৰি। উক্ত ৰজাসকলৰ দিনতে তেজপুত্ৰৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী স্থাপন কৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ উত্তৰ সীমা বৰ্ত্তমানৰ অৰুণাচলৰ অংশবিশেষলৈ বিস্তাৰ কৰি চীন-তিব্বতৰ লগত ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ যোগসূত্ৰ কটকটকীয়াকৈ স্থাপন কৰিছিল। অৱশ্যে এই যোগসূত্ৰৰ আঁত প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগৰ লোক প্ৰৱৰ্ত্তনে দিয়াৰ উপৰিও চতুৰ্থ পঞ্চম শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাদশ-দ্বাদশ শতিকাৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলে বাবুকেয়ে প্ৰমাণ কৰিছে। অৰুণাচলৰ অদ্যাপ্ৰাপ্ত প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল বামুনীপাহাৰ, তেজপুত্ৰৰ কোলপাকৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন সমূহক বাদ দি বুদ্ধিব নোৱাৰি। ইবোৰ সমলো বিশাল কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত গাঁঢ়ি উঠা সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰাৰ অবিচ্ছিন্নগণী সূন্দৰ চানেকি। আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক পটপৰিবৰ্ত্তনে অৰুণাচলক অসমৰপৰা কাঢ়ি নি ভাৰতীয় ঐতিহ্যতে চৰম আঘাত হানিছে। এইটো সকলোৰে উপলব্ধি নোহোৱাকৈ থকাটোহে আশ্চৰ্যজনক।

দশম-দ্বাদশ শতিকাৰ পালবংশৰ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বুদ্ধিৰ অধ্যায় আৰু

গৌৰৱময় আছিল অৰিষ্টবৰ্মাৰ বংশৰ শাসন কাল শেষৰজা ত্যাগসিংহৰ দিনত দশম শতিকাৰ শেষভাগতে অন্ত পৰে। আৰু উক্ত বজাৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ অভাৱত ৰাজ্যৰ কৰ্ণধাৰ সকলে ব্ৰহ্মপালক প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি পাতে। ব্ৰহ্মপালৰ বৰগাওঁ তাম্ৰশাসনৰ মতে ব্ৰহ্মপালও ভৌমবংশৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল। সেয়েহে এওঁক প্ৰজাবৰ্গৰ মাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষে ৰাজপাটত বহুৱায়। এনেকুৱা উদাহৰণ আইন ৰাজ্যৰ ব্দৰজীতো পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপালৰ পুত্ৰ ব্ৰহ্মপালৰ শাসনকাল কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্দৰজীৰ এক গোৰোজ্জ্বল অধ্যায়। এওঁৰেই প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজধানী সুৰক্ষিত কৰি নতুন নাম দিলে দৰ্জুয়া। বৰ্হি-আক্ৰমণৰ পৰা দৰ্ভেদা কৰা হেতুকে এই নাম নিয়া হৈছিল। সমসাময়িক ৰাজ্য, যেনে গোড়, চালুক্য, গুৰ্জৰ, কেবল আদিৰ লগত ব্ৰহ্মপালে যুদ্ধত লিপ্ত থাকিবলগীয়া হৈছিল বুলি বহু পণ্ডিতৰে মত। কিন্তু আমাৰ মতে বৰগাওঁ শাসনত উল্লেখ কৰা সকলো ৰাজ্যৰ লগত কামৰূপৰ বজাই যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল। ৰাজধানীৰ দৰ্জুয়াতা বজাবলৈকেহে উক্ত বৰ্ণনাৰ অৱত্যাৰণা কৰা হৈছে।

কিন্তু ব্ৰহ্মপালে যে বঙ্গৰ বজা ৰাজ্যপালক পৰাভূত কৰিছিল, এই কথাৰ উল্লেখ পৰবৰ্তী বজা গোপালৰ গছতলৰ তাম্ৰশাসনত পোৱা হৈছে। গোড়ৰ বজা মহীপালৰ (প্ৰথম) পিছত এই ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পতনৰ সূচনা হয়, আৰু এই সূচ্যোগতে ব্ৰহ্মপালে গোড় আক্ৰমণ কৰি ৰাজ্যপালক পৰাজয় কৰি উত্তৰ বঙ্গৰ অংশ বিশেষ কামৰূপ ৰাজ্যত চামিল কৰাটো নিৰ্ভৰযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্ৰহ্মপালৰ চৰিত-বাৰী তাম্ৰশাসন আৰু ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাহাটী তাম্ৰশাসনে প্ৰমাণ কৰিছে, হাবুং চুখন্দকে আদি কৰি উত্তৰ লক্ষ্মীমপুৰ অঞ্চল, আৰু সদিয়াৰ অংশবিশেষ এই সময়ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। ব্ৰহ্মপালৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰপালৰ দিনৰ কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক জীৱন চৰম সীমাত উঠিছিল। বজাজনাৰ গুৱাহাটী তাম্ৰশাসনে উক্ত ঘটনাৰ প্ৰমাণ ধৰিছে। গোপালৰ গছতলৰ তাম্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে, ইন্দ্ৰপালে চন্দ্ৰবংশৰ বজা শ্ৰীচন্দ্ৰৰ পুতেক কল্যাণচন্দ্ৰক নৌ-যুদ্ধত পৰাভূত কৰিছিল, যি কল্যাণচন্দ্ৰই বঙ্গৰ বজাৰ পৰাজয়কাৰী আছিল। উক্ত ঘটনাৰ উল্লেখ প্ৰমাণ কৰিছে, গোপালৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিভা সন্দেহপ্ৰসৰী ভ্ৰাছিল। ৰাষ্ট্ৰকূট বংশৰ বজাই ইন্দ্ৰপালৰ লগত বৈবাহিক সূত্ৰত লগ লগাৰ ফলত গোপালে সূচ্যোগ লৈ গোড়-বঙ্গৰ অংশবিশেষ কামৰূপত চামিল কৰা সম্ভৱ হৈছিল। কামৰূপ ৰাজ্যৰ পৰাভূত সৰ্হিৰ নোৱাৰি পৰবৰ্তী বজা হৰ্যপালৰ দিনত পুৰবঙ্গৰ বজা জাতকৰ্ম্মণে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ অংশ বিশেষ কাঢ়ি

আনিছিল বুলি ধৰি লব পাৰি। এই সময়তে চালুক্যৰ বজা বিজয়াদিত্যৰে (৬ষ্ঠ) দিগ্বিজয় আৰম্ভ হৈছিল। বিলহুগৰ বিজয়ৰ চৰিত পুথিয়ে উক্ত বজাজনাই মগধ, অঙ্গ, গোড় আৰু কামৰূপ ৰাজ্যত আক্ৰমণ চলাৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। হৰ্ষপালে এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিলে সঁচা কিন্তু কামৰূপ ৰাজ্যৰ বিশেষ সঙ্কোচন ঘটো নাছিল। চালুক্যৰাজে আক্ৰমণ কৰিয়েই উক্ত ৰাজ্য-সমূহৰ পৰা আতৰি গৈছিল, আদৰ্শ বিজয়াদিত্যৰ দিগ্বিজয়ৰ আদৰ্শ ৰক্ষা কৰি।

হৰ্ষৰ পৰবৰ্তী বজা ধৰ্মপালৰ ৰাজত্বকালত পুনৰ ৰাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটে। এই বজাজনাব এতিয়ালৈকে পোৱা তিনিখন তাম্ৰশাসন বৰজীৰ আপদবুৰগীয়া উপাদান। উত্তৰ বঙ্গৰ দিনাজপুৰ অঞ্চলত মাটি দান কৰা ঘটনাৰ উল্লেখ বনমালৰ দিনৰ কামৰূপৰ সীমা পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰিত কৰাত সহায়তা কৰিছে। এই বজাজনাই ব্ৰহ্মমানব উত্তৰ গুৱাহাটীত কামৰূপ মগৰ নাম দি এখনি সুন্দৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। গোড়ৰ ফালৰ পৰা ঘনাই হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে লোৱা প্ৰত্যক্ষ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত এইটোই প্ৰধান আছিল। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজাদ্ৰোৰেই প্ৰাচীন কামৰূপনগৰৰ সাক্ষ্য বহন কৰি আছে। উক্ত ৰাজধানীয়ে প্ৰাগজ্যোতিষ-পুৰৰ অংশৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ প্ৰাচীন ৰাজধানীৰ সুবহুং আকাৰৰ প্ৰমাণ ধৰিছে।

ধৰ্মপাল বজাই ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক, দুই ক্ষেত্ৰতে নিজৰ প্ৰতিভাৰ চিনাকি দিব পাৰিছে। ৰাজ্য আৰু প্ৰজাৰ ধৰ্ম অৰ্থ আৰু কৰ্মৰ সমানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি এই বজাজনাই সকলোৰে মাজত সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। নিজে সংস্কৃত ভাষাত প্ৰশস্তি, কাব্য ৰচনা কৰাৰ উল্লেখ আৰু প্ৰমাণ কৰিছে, কেৱল পুণ্ড-পোষকতা কৰাই নহয়, পুৰন্দৰ পালৰ নিচিনা এই বজা জনাইও আৰ্য ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ কৰাত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছিল। এওঁৰ পৰবৰ্তী বজা জয়পালৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিভাৰ দৃষ্টান্ত প্ৰহাসৰ শিলিমপুৰৰ পুস্তৰ শিলালিপিৰে প্ৰমাণ কৰিছে। ধৰ্মপালৰ ৰাজ্যৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াই নহয়, তেওঁৰ দেহৰ ওজনৰ সমান (জুলাপুৰুষ) ন শ সুবৰ্ণ মূদ্ৰাৰ নানে কামৰূপৰ নদন-বদন অৱস্থাৰ চানেকি বাবুৰুৱে ডাঙি ধৰিছে। এই অৱস্থাৰ কিন্তু লাহে লাহে অৱনতি ঘটিল গোড়ৰ বামপালৰ পৰাক্ৰমত কামৰূপৰ বজা পৰাভূত হোৱা ঘটনাৰ উল্লেখ সম্ভাৱকৰ নন্দীৰ ৰামপালচৰিত্ত পাইছো। কুমাৰপালৰ দিনত তেওঁৰে মন্ত্ৰী তিস্যদেৱ আৰু এওঁৰ পিছত বৈদ্যদেৱই কামৰূপৰ অংশবিশেষ শাসন কৰা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ উল্লেখ বৈদ্যদেৱৰ কৌমলী ৰাজশাসনত পোৱা হৈছে। গতিকে জয়পালৰ সমসাময়িকৰূপে আৰু এওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো বাদশ শতিকাৰ মাজভাগলৈকে বৈদ্যদেৱে কামৰূপ

অন্ততঃ পশ্চিম অংশত ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। পালবংশৰ যি পদবন্ধুৱান হৈছিল, এই কথাৰ প্ৰমাণ আমবাৰীৰ শিলালিপিৱে কৰিছে। ইয়াত উল্লেখ কৰা ৰজা সমুদ্ৰপালে ১১৫৪ শকত বোগীহাটী—গুৱাহাটীত (আমবাৰী) এখন তান্ত্ৰিক-বৌদ্ধ বোগী সকলৰ কাৰণে সৰ্বাসিক সত্ত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। আজি কিহুদিন আগতে আবিষ্কৃত হোৱা আমবাৰীৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাৱশেষ আৰু মূৰ্ত্তি আবিৱে উক্ত সত্ত্ৰৰ অৱস্থিতিৰ প্ৰমাণ ডাঙি ধৰিছে। আৰু ইয়াকো প্ৰমাণ কৰিছে, পালবংশৰ দিনতে ৰজা-প্ৰজাৰ প্ৰচেষ্টাত কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক জীৱন উচ্চ শিখৰত উঠিব পাৰিছিল। কিন্তু এই বংশৰ ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে নানা আহুঁকালে দেখা দিয়ে। বঙ্গৰ পৰা সেনবংশৰ ৰজাৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হয়। জয়পালৰ পিছতেই বিজয় সেনে ষাৰদশ শতিকাৰ মাজভাগত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু কামৰূপৰ পশ্চিম অংশৰ ৰজা বৈদ্যদেৱ ইয়াৰ বাৰা পৰাভূত হৈছিল। কিন্তু বঙ্গতদেৱৰ ৰাজশাসনে প্ৰমাণ কৰে। তেওঁৰ বংশৰ ৰজা বাৰাধিদেৱই বঙ্গৰ ৰজা বিজয়সেনক যুদ্ধত পৰাজিত কৰিছিল। বঙ্গভদেৱে নিজেও সেনৰজা লক্ষণ সেনৰ কামৰূপ আক্ৰমণৰ কাৰণে যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল। ষাৰদশ শতিকাৰ শেষ ভাগত কামৰূপত এইবোৰ ৰাজনৈতিক উত্থান-পতন আৰু পট পৰিবৰ্তনৰ সূচনা হৈছিল। বৰ্দ্ধতিয়াৰ খিলজিৰ কামৰূপ আক্ৰমণত লিপ্তহোৱা কামৰূপৰ বিক্ৰমশালী ৰজাজনা আছিল পৃথু আৰু তেওঁ জয়পালৰ বংশধৰ বুলি ঠাৱৰ কৰিব পাৰি। কানাই বৰশী শিলাপিপে প্ৰমাণ কৰিছে, ১১২৭ শকত (১২০৫-৬ খৃঃ) উক্ত বৰ্দ্ধতিয়াৰ সেনাবাহিনী কামৰূপী সেনাৰ আক্ৰমণত মৃত্যু মুখত পৰিছিল। মুছলমানৰ প্ৰথম আক্ৰমণে এনেদৰেই কোনো ফল নধৰিলে। কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক পট পৰিবৰ্তনৰ কাৰণে আৰু ৰাজ্যৰ নানা অংশত স্বাধীন শাসন প্ৰবৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় শাসনতন্ত্ৰ দুৰ্বলহৈ পৰে, ফলত এটাৰ পিছত আনটো বহিঃআক্ৰমণে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক ছবি গ্লান কৰি তোলে। এক কথাত, প্ৰাগজ্যোতিষৰ পদুৰিণ আৰ্ঘ্য-হিন্দু বংশৰ বিভাজনত ঠয়োদশ শতিকাত সৃষ্ট হোৱা, ভূঞা—বাৰভূঞাই ৰাজ্যৰ নানা ঠাইত স্বাধীন সৰু সৰু ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি একগোটীয়া কেন্দ্ৰীয় শাসনতন্ত্ৰ দুৰ্বল কৰি ইয়াৰ ৰজা প্ৰজাৰ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীৱন ধাৰাত এটি নতুন দুৰ্বল সূতিৰ অবতাৰণা কৰে। এই সূতিৰ গতি পৰৱৰ্তী কালত, কোচ-আহোমৰ ৰাজত্বকাল শেষ নোহোৱালৈকে চলি আছিল, আৰু ইয়াৰ ভাৱ-ভঙ্গী বৰ্তমান কালতো সময়ে সময়ে উজ্জ্বল দি থাকে।

এই বিশাল কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতাসকলে ভাৰতীয় ঐতিহ্যতে শিক্ষা লৈ এক জ্ঞানৰ শাসন তন্ত্ৰৰ পাতনি মেলে। এই শাসন তন্ত্ৰই সকলো জাতি-জনজাতিৰ

লোকে এক ৰাজনৈতিক গোটত ৰাখি সশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰাইছিল। ৰাজতন্ত্ৰ হলেও, সকলো প্ৰকাৰে জাতি বৰ্গ নিৰ্বিশেষে নিজৰ নিজৰ সা সুবিধা দি সামাজিক জীৱন ঘাপনৰ দিহা লগাইছিল। ৰজা স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব নোৱাৰিছিল। ৰজাই মন্ত্ৰীপৰিষদ আৰু অন্যান্য শাসনতন্ত্ৰৰ অঙ্গৰ স্বাৰা পৰিচালিত হোৱা ঘটনাৰ উল্লেখ ৰাজশাসনত পাব পাৰি। পিতৃৰ পিছত বৰপুত্ৰ যুৱৰাজ হৈ ৰাজপাটত উঠিলেও, সময়ত শাসনতন্ত্ৰৰ কৰ্ণধাৰসকল আৰু বিশিষ্ট প্ৰজাবৰ্গৰ স্বাৰাও ৰজা বাহনিত উঠিছিল। নানাকাৰণত বহুইচ্ছাই ৰাজ্যভাৰ পৰিত্যাগ কৰা ৰজাবো উল্লেখ পাইছো। এই সকলোবোৰে প্ৰমাণ কৰে, কামৰূপৰ ৰাজ-শাসন পদ্ধতি ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি প্ৰতিষ্ঠিত আৰু প্ৰচলিত হোৱা সুব্যৱস্থাৰ নিদৰ্শন।

শাস্ত্ৰীয় নীতি-নিয়ম পালন কৰি ৰাজ্যাভিষেকৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰজাই ৰাজপাটত উঠাৰ উল্লেখ নানা ঠাইত পাইছো। ৰাজ্যজয়ৰ পিছত অশ্বমেধ বজ্জ কৰি পৰাক্ৰম বিস্তাৰ কৰা ঘটনাবো উল্লেখ পাইছো। মূঠৰ ওপৰত ৰজাই ৰাজধৰ্ম ৰক্ষা কৰি কামৰূপ ৰাজ্যত সশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। নানা ঠাইত মাটি দান দি আৰ্য-হিন্দু শিক্ষা-দীক্ষা, ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰজাৰ হিতাৰ্থে আহো-পুৰুষাৰ্থ কৰা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ হুবহু বৰ্ণনা সমসাময়িক সাহিত্যতেই নহয়, ৰজাসকলৰ নিজৰ তাম্ৰপ্ৰাতি অভিলেখসমূহ আৰু অপৰ্যাপ্ত প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শনত পাব পাৰি।

মন্ত্ৰীপৰিষদৰ মন্ত্ৰণাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা ৰাজতন্ত্ৰৰ আৰ্হি কামৰূপতো আছিল। মন্ত্ৰীসকলক অমাত্য আৰু সচিব আখ্যাও দিয়া হৈছিল। কালিকাপুৰাণৰ ৰাজধৰ্ম অধ্যায়ত উল্লেখ কৰাৰ দৰে মন্ত্ৰীপৰিষদৰ উপদেশ ৰজাসকলে সৰ্বদা প্ৰয়োজনানুসাৰে লৈছিল। শাসনতন্ত্ৰ ৰাজহ বিভাগ, ন্যায়বিচাৰ বিভাগ সামৰিক বিভাগ আদিত বিভক্ত কৰি এটাৰ লগত আনটোৰ সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰি, সশাসন পদ্ধতিৰ প্ৰচলন কৰাই ৰাজ্য আৰু : জাৰ সুখ-সমৃদ্ধিৰ কাৰণে ৰজাসকলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল।

ৰজাসকলৰ তাম্ৰশাসন আৰু অন্যান্য অভিলেখাদিয়ে কামৰূপৰ ৰাজহ বিভাগৰ উন্নত ধৰণৰ সুব্যৱস্থাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। মাটিৰ প্ৰকাৰ নিৰ্দ্ধাৰণ, আয়ৰ আৰু ব্যয়ৰ মাজত সমত্বৰ ৰাখি ৰাজহৰ বিতৰণ ৰাজহ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ ব্যৱস্থাদি কৰি ৰজাসকলে উক্ত বিভাগটো সুপৰিকল্পিতভাবে চলোৱাত বিশেষ চকু দিছিল। ইয়াৰ ফলত প্ৰজাবৰ্গই এফালে সুখ-স্বচ্ছন্দে জীৱন-ঘাপন কৰিবলৈ সুযোগ-সুবিধা পাইছিল, আৰু আনফালে আৰ্যসভ্যতা বিস্তাৰৰ সহায়ক হৈছিল। এফালে ব্ৰহ্মোত্তৰ-দেৱোত্তৰ মাটি নিষ্কৰ কৰা হৈছিল, আনফালে সমৰোপযোগী কৰ-কটল, উপৰিকৰ-উটফেট

লগাই ৰাজ্য চলোৱাৰ সুব্যৱস্থা কৰাইছিল। উক্ত একে প্ৰণালীতে ন্যায়বিচাৰ বিভাগৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থিত হৈছিল। ৰজাসকলৰ অভিলেখাদিয়ে বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে এই বিভাগৰ সুব্যৱস্থাৰ চানেকি ডাঙি ধৰিছে। সৰু সূৰা আৰক্ষী বাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বন্দাধীশলৈকে সকলো প্ৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰি, নীতিগত শাস্তি বিধানৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰি শৃংখলাবদ্ধৰূপে বিচাৰালয়ত ন্যায়বিচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা বাবুকৈয়ে কৰা হৈছিল। এই একে সুব্যৱস্থাৰ আৰ্হি সামৰিক বিভাগতো পাব পাৰি। দত্ত আৰু চোৰাংচোৰাৰপৰা আৰম্ভ কৰি উক্ত বিভাগ পদাতিক, অশ্বাৰোহী, হস্ত্যাৰোহী, নৌ আৰু দুৰ্গ, এই চাৰি অংশত ভাগ কৰি, প্ৰত্যেকতে সেনাধ্যক্ষ বা সেনাপতি, মহাসেনাপতি নিয়োগ কৰি, ৰজাই নিজে সৰ্বাধিনায়ক হৈ ৰাজ্যখনৰ বিশাল সামৰিক বিভাগটো শক্তিশালী কৰি ৰাখিছিল। কি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, কি দুৰ্জয়া, কামৰূপনগৰ, হাৰপেশ্বৰ আৰু কি বঙ্গৰ কৰ্ণসুৰ্ণ, সকলো ৰাজধানী বা প্ৰধান নগৰৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দত্ত-চোৰাংচোৰাৰ সহায়ত ওচৰচূৰীয়া ৰাজ্যৰ সামৰিক শক্তিৰ গুপ্ত বাঢ়ি লৈ, সময়ত ইয়াক আক্ৰমণ কৰি আৰু সময়ত ইয়াৰ লগত মিত্ৰতাস্থাপন কৰি নিজ কৰ্ম-স্বার্থ সিদ্ধি কৰাত উদ্যত হোৱা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ বৰ্ণনা নানা ব্ৰহ্মজীৰ সমলে দিছে। ইবোৰে ৰজা-প্ৰজাৰ ৰাজনৈতিক পৰিপক্বতাৰ, বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিছে।

ৰাজ্যখনৰ শাসন ব্যৱস্থাত শাসন বিকেন্দ্ৰীকৰণ অন্য এটি উল্লেখনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। ভুক্তি, মণ্ডল: বিষয়, অগ্ৰহাৰ, পুৰ, নগৰ আদি কেন্দ্ৰীয় শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰি, ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ স্বার্থত আৰু প্ৰজাবৰ্গৰ ৰাজনৈতিক আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ বৰ্ত্তমানৰ প্ৰকৃত পণ্ডায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ অনুশীলনৰ মাজেৰে প্ৰজাতন্ত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰাৰ উদাহৰণ ৰাজশাসন বা অভিলেখসমূহে বাবুকৈয়ে দিছে। বণিক, তন্তুবায় আদি অৰ্থনৈতিক শ্ৰেণীবিভাগ আৰু ইবোৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱতো উক্ত প্ৰজাতন্ত্ৰ বা গণতন্ত্ৰৰ নমুনা পোৱা গৈছে। আমাৰ কলা-ক্ৰীড়া, সংস্কৃতিত প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা পাইছো সেই একে পদুৰ্গ শাসন-ব্যৱস্থাৰ সুন্দৰ ছবি এখন। নাইবা পদুৰ্গ অসমৰ পদু সম্ৰাজ সংস্কৃতিয়ে ৰজা-প্ৰজাৰ ৰাজনৈতিক বিচাৰ-বুদ্ধি আৰু বিচক্ষণতাৰে চিনাকি দিছে। এই বিচাৰবুদ্ধিৰ শিক্ষা বৰ্ত্তমানৰ অসমৰ কৰ্ণধাৰসকলে অনুসৰণ কৰা দেখা পালে ব্ৰহ্মজীবিদে, ব্ৰহ্মজীপদুৱৈ সমাজে, তথা নিচলা অসমীয়া ৰাইজে নিশ্চয় আনন্দ পাব।

ধৰ্ম আৰু দৰ্শন

আচাৰ্য্য অনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰী

ইতিহাসে ধৰ্মিক নোপোৱা, বিভিন্ন দেশকালৰ নানা প্ৰকাৰ মানৱ গোষ্ঠীৰ জাতি উপজাতিৰ সহায়স্থান, সহযোগ আৰু সন্মিলনৰ ফলস্বৰূপে 'ভাৰতীয় জাতি' নামৰ স্বতন্ত্ৰ মহাজাতি এটা যথাকালত গঢ়ি উঠাৰ দৰে ভাৰতৰ পূৰ্বপ্ৰান্তত অৱস্থিত এই অসম প্ৰদেশতো অতীজত স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰ ভাৱে অৱস্থিত বিভিন্ন দেশকালৰ নানা মানৱ গোষ্ঠীৰ পৰস্পৰ সাপেক্ষ অৱস্থান আৰু সন্মিলনৰ ফলস্বৰূপে অসমীয়া বা কামৰূপীয় নামৰ জনগোষ্ঠী এটা তাহানি কালতে গঢ়ি উঠিছে। সেই কালত এই জনগোষ্ঠী বা অসমীয়া জাতিটোক 'প্ৰাগজ্যোতিষ' আৰু তাৰ পৰবৰ্তী কালত 'কামৰূপ' বোলা হৈছিল।

সেইকালৰ ভাৰতীয় জাতিৰ দ্বাৰা অন্য জাতিৰ আত্মসাৎকৰণৰ আৰু বৈদিক ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ আত্মসাৎকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষত্ব দেখা যায়। সেইটো হৈছে এই যে, ভাৰতীয় মহাজাতিৰ লগত যিবিলাক জাতি-উপজাতিৰ অথবা বৈদিক ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ সন্মিলন ঘটিছিল সেই বিলাকৰ স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব একেবাৰে বিলুপ্ত বা বিনাশপ্ৰাপ্ত হৈ যোৱা নাছিল, মালাত গ্ৰথিত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু নানা বৰণৰ বিবিধ ফুলৰ দৰে সেই বিলাক ঐক্যবদ্ধ বা সুসংহত হৈ এতিয়াও আছে। সেয়েহে ভাৰত বুলিলে বহুপ্ৰদেশ বা ৰাজ্যৰ সমষ্টি প্ৰতীত হোৱাৰ দৰে ভাৰতীয় জাতি বুলিলে ভাৰতীয় জাতিৰ অন্তৰ্গতভাৱে বহু জাতি উপজাতিৰ বা মানৱ গোষ্ঠীৰ প্ৰতীতি হয়; বৈদিক বা সনাতন ধৰ্ম-সংস্কৃতি বুলিলেও বিভিন্ন কালত আৰু বিভিন্ন প্ৰদেশত অৱস্থিত, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ সমষ্টি প্ৰতীতি হয়।

বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ ভাৰতীয়তা সম্পাদন আৰু বিভিন্ন ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ বৈদিকীকৰণ, অৰ্থাৎ সনাতন ধৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্তি সাধন কেনেকৈ কৰা হৈছিল (এডাল সুতাত গাঁথি বিভিন্ন ফুল বিলাকক মালাত পৰিণত কৰাৰ দৰে) কি যোগসূত্ৰৰ দ্বাৰা এই বিভিন্ন জাতি আৰু ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ সংহতিসাধন কৰা হৈছিল; এই বিষয়ে বিবেচনা কৰিলে দেখা যায়, ইয়াৰ মূখ্য কাৰণ বা মৌলিক যোগসূত্ৰ আছিল সংস্কৃত ভাষা।

ভগৱান বুদ্ধ আৰু ভগৱান জিন প্ৰভৃয়ে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি মহাকৰুণাপৰবশ হৈ সংস্কৃত ভাষাৰ পৰিবৰ্তে গৱলীয়া জনতাৰ ভাষা 'পালি' আৰু 'প্ৰাকৃত'ৰ যোগেদিহে নিজৰ ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ উপদেশ দিছিল। পৰবৰ্তীকালৰ বৌদ্ধ আৰু জৈন আচাৰ্য সকলে দেখিলে যে তাৰ ফলত বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ম দৰ্শন সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতাৰ,

বিশেষকৈ সুশিক্ষিত বৰ্গশ্ৰমী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত প্ৰচাৰিত আৰু সমাদৃত হ'ব পৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে সংস্কৃত ভাষাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ যোগেদি বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ম দৰ্শনক ভাৰতৰ সকলো প্ৰদেশৰে সকলো শ্ৰেণীৰ জনতাই আত্মীয়ৰূপে গ্ৰহণ কৰিলে।

সেইদৰে দাক্ষিণাত্যৰ দ্ৰাবিড়াচাৰ্য (আলোৱাৰ) সকলৰ উপলব্ধি বিশিষ্টাৰ্থত দৰ্শন আৰু শব্দগাতি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তামিল ভাষাৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হৈ আছিল। পিছত সংস্কৃতত দ্ৰাবিড়ী আচাৰ্যসকলে তেওঁবিলাকৰ দ্ৰাবিড়ান্য বা দ্ৰাবিড়ী বৈদ্য বহস্য সংস্কৃত ভাষাৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰাৰ ফলত সেই ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক আকৃষ্ট কৰিলে। আমাৰ এই অসমৰ পিনে লক্ষ্য কৰিলেও দেখা যায়, কামৰূপ মহাপীঠৰ কামাখ্যা কেন্দ্ৰিক কৌল ধৰ্ম-দৰ্শন আৰু বামাচাৰ সাধন পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষাৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ উপৰিও নেপাল, তিব্বত, চীন আদি দেশলৈকে বিস্তৃত হৈ উঠিল।

আৰ্য ভাষা সংস্কৃতৰ তিনি ভাগ (৭৫ শতাংশ) অন্যান্য লোক ভাষাৰ একাংশ (২৫ শতাংশ) মিলি আমাৰ অসমীয়া ভাষাই গঢ় লৈছে। সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাটিক আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা, আৰ্য-ভাষা বা ভাৰতীয় ভাষা বুলি ধৰা হয়।

সেইদৰে অসমীয়া জাতিৰ স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতিও বৈদিক সনাতন ধৰ্মৰ তিনি ভাগ (৭৫ শতাংশ) একত্ৰিত হৈ গঢ়ি উঠিছে।

আজিৰ অসম বা পূৰ্বণি কালৰ কামৰূপ প্ৰদেশ চিৰকালেই ভাৰত ভূমিৰ অন্তৰ্গত। বেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতভূমি আছে তেতিয়াৰ পৰাই এই কামৰূপ ভূমিও আছে। অৱশ্যে ভাৰতৰ আৰু তাৰ অন্যান্য অংশ বা প্ৰদেশান্তৰৰ দৰে কামৰূপ প্ৰদেশৰো বিভিন্ন কালত নামৰ পৰিবৰ্তন ঘটিছে, পৰিসৰৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি আৰু সীমাৰ ইফাল সিফাল হৈছে। ভাৰতৰ প্ৰদেশান্তৰৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতি-দৰ্শন আদিৰ দৰে অসম বা কামৰূপৰো ধৰ্ম-সংস্কৃতি-দৰ্শন আদি ভাৰতীয় সনাতন ধৰ্ম-সংস্কৃতি-দৰ্শন আদিৰ অন্তৰ্গত।

সৰ্বভাৰতীয় অৰ্থাৎ ভাৰতীয়জাতিমানী জনতাৰ দ্বাৰা স্বীকৃত, সাক্ষাদ্ বেদপ্ৰমাণ-মূলক স্মৃতি বা আগম শাস্ত্ৰ সম্বন্ধত, শিষ্টাচাৰৰ দ্বাৰা পৰিপালিত যি ধৰ্ম সেয়ে অসমীয়া জাতিৰো ধৰ্ম; সেই ধৰ্মৰ অনুকূল যি ভাৰতীয় সংস্কৃতি সেয়ে অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয় দৰ্শনেই অসমীয়া জাতিৰো দৰ্শন। বঙ্গীয় বৈষ্ণৱ দৰ্শন বা 'অসমীয়া বৈষ্ণৱ দৰ্শন', বুলিলে বঙ্গপ্ৰদেশবাসী বৈষ্ণৱ সকলৰ স্বীকৃত ভাৰতীয় দৰ্শন বা অসমৰ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ অনুসৃত ভাৰতীয় দৰ্শন বুলিহে বুদ্ধিৰ লাগে; সেই শব্দৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় দৰ্শন ব্যাতিৰিক্ত বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণৱ সকলৰ বা অসম দেশীয় বৈষ্ণৱ

সকলৰ আবিষ্কৃত কোনো স্বতন্ত্ৰ দৰ্শনৰ অস্তিত্ব বৃদ্ধোত্তৰা নহয়। তেনে প্ৰাদেশিক সংকীৰ্ণ ভাৱাপন্ন দৰ্শনৰ অস্তিত্ব ভাৰতীয় সংস্কৃতি সম্পন্ন কোনো দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই মানি নলয়।

বেদৰ সাধাৰণতঃ কৰ্মকাণ্ড বা ক্ৰিয়াকাণ্ড আৰু ব্ৰহ্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড—এই দুটা ভাগ আছে। তাৰে কৰ্মকাণ্ডৰ প্ৰতিপাদ্য ধৰ্ম আৰু জ্ঞানকাণ্ডৰ প্ৰতিপাদ্য ব্ৰহ্ম। ধৰ্মানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন বা ফল স্বৰ্গ অৰ্থাৎ বিষয়সূত্ৰ। সন্মুগ্ধ আৰু স্বৰ্গ একেই কথা। 'সু' মানে ভাল বা প্ৰিয় সূত্ৰকৰ। 'বৰ্গ' মানে গোটে বা সমুদায়, সমূহ। গতিকে স্বৰ্গশব্দৰ সামুদায়িক অৰ্থ প্ৰিয় সূত্ৰ সমুদায় বা প্ৰাণীৰ অভিলষিত ভোগ সমূহ। ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বা ফল মোক্ষসূত্ৰ (আত্মাত্মিক দুখে নিবৃত্তি বা স্বৰূপ সন্ধানভৱ)। পূৰ্ব মীমাংসা দৰ্শনত কৰ্মকাণ্ডগত বেদবাক্যার্থ বিচাৰৰ যোগেদি ধৰ্মৰ স্বৰূপ লক্ষণ) প্ৰমাণ, ফল-আৰু সাধন সম্বন্ধিক নিৰূপণ কৰা হৈছে। আৰু উক্তৰ মীমাংসা বা বেদান্ত দৰ্শনত ব্ৰহ্মকাণ্ডীয় উপনিষদ্ বেদবাক্যার্থ বিচাৰৰ যোগেদি ব্ৰহ্মৰ (পৰমাত্মাৰ) লক্ষণ স্বৰূপ) প্ৰমাণ, ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ সাধন আৰু ফল সম্বন্ধিক নিৰূপণ কৰা হৈছে।

মানৱ অভিস্ৰুতাৰ বা মানৱৰ মনত উদয় হোৱা বিশ্বাস বিতৰ্কৰ পৰীক্ষাৰ (যুক্তি প্ৰমাণ প্ৰয়োগৰ) দ্বাৰা স্বার্থতা উপপাদন অৰ্থাৎ সত্যতা নিৰ্ধাৰণকে সাধাৰণভাৱে দৰ্শন শব্দৰ দ্বাৰা কোৱা হয়।

অসম বা কামৰূপ প্ৰদেশত বৰ্ণপ্ৰম ব্যৱস্থাত বিশ্বাসী, বৈদিক ধৰ্মৰ অনুগামী মানৱ গোষ্ঠীৰ বাহিৰা বিভিন্ন মানৱগোষ্ঠীও সম্বণাতীত কালৰ পৰা বাস কৰি আছে। সেই খাছি, জয়ন্তীয়া, গাৰো, নগা দফলা, মিৰি, মিচিমি, কুকি, লুচাই, কছাৰি ভোট আদি জাতি উপজাতিৰ মাজতো অনাদিকালৰ পৰা অবিচ্ছিন্ন পৰম্পৰাভাৱে নানা প্ৰকাৰৰ অদৃষ্টাৰ্থক কৰ্মানুষ্ঠান বা ধৰ্মকাৰ্য আচৰণৰ প্ৰথা আৰু পদ্ধতি চলি আহিল আৰু আজিও আছে। প্ৰাচীন ভাৰতীয় ধৰ্ম-বিচাৰক বেদব্ৰহ্ম ঋষিসকলে সেই বিলাককো দেশধৰ্ম, জাতিধৰ্ম বা কুল ধৰ্ম বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। সেইবিলাক ধৰ্মৰ স্বার্থতা বা সত্যতা সমর্থন কৰিছে।^১ সেইবোৰক জন্মলোক, কুসংস্কাৰ, অধৰ্ম বা পাপকৰ্ম বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা নাই।

১. (১) যেনাত্ৰ পিতৃবোৰাতা যেন বাতা পিতামহাঃ।

ভেন যাত্ৰং সত্যং মাৰ্গং ভেন গচ্ছন্নবিশ্বতঃ।

[যজুৰসংহিতা]

যেহুহানেবু যচ্ছৌচ ধৰ্মাচাৰণ্য যাদৃশঃ।

তত্ত্ব তন্মায় যন্তেত ধৰ্মন্তত্ৰৈব তাদৃশঃ।

[ঋগ্বেদ সংহিতা]

অসমৰ ধৰ্ম-ধৰ্মন : অসমত বাস কৰা সকলো প্ৰকাৰৰ লোক বা মানৱ গোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰ্ম বিশ্বাসৰ মূল (আঁতিগঢ়াৰ) বা প্ৰমাণ নিৰূপণ আৰু তাৰ যথাৰ্থতা উপপাদনৰ অৰ্থে যি যেনেকুৱা পৰীক্ষা অৰ্থাৎ বুদ্ধিপ্ৰমাণ প্ৰয়োগ, সেয়ে হ'ব অসমৰ ধৰ্ম-ধৰ্মন ।

প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ বৈদিক বৰ্ণশ্ৰম, ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ পালক আৰু প্ৰকাশক ভাস্কৰ, মহাৰাজ ভাস্কৰবৰ্মদেৱৰ নিধানপুৰ তান্ত্ৰশাসনৰ তৃতীয় শ্লোকত সকলো ভাৰতীয় দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ সমগ্ৰ ধৰ্মৰ স্বৰূপ, প্ৰমাণ আৰু ফলৰ লগত সঙ্গতি ৰাখি যিটো ধৰ্মৰ লক্ষণ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে তাৰ দ্বাৰা শাসন ৰচয়িতাৰ কৰিবলৈ লগে লগে দাৰ্শনিক পাণ্ডিত্যৰো পৰিচয় পোৱা যায়, আনহাতে সেই কালৰ অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ ব্যাপক স্বৰূপৰো ইঙ্গিত পোৱা যায় ।

“জয়তি জগদেকবৰ্ণধূলেকিৰিতয়স্য সম্পদো হেতুঃ ।

পৰহিতম্ভিত্তিবদ্ভুঃ ফলানুমেয়ম্ভিত্তিঃ ধৰ্মঃ ॥” [কামৰূপ শাসনাবলী পৃ. ১২]

মহাভাৰত আদি শাস্ত্ৰৰ “একএৰ সূত্ৰকৰ্মঃ”—ইত্যাদি বাক্যৰ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰি “জগদেকবৰ্ণধুঃ”—জগদ্বাসীৰ একমাত্ৰ সূত্ৰবদ্ বা মিত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে । সূত্ৰবদ্ বা মিত্ৰশব্দৰ পৰিবৰ্তে প্ৰযুক্ত ‘ব্ৰহ্ম’ শব্দৰ দ্বাৰা ‘ধৰ্ম’ যি জগতৰ হিতকাৰক বান্ধ, সেতু বা মৰ্যাদা, ধৰ্মই যি জগতৰ সকলোকে পৰস্পৰ সাপেক্ষভাৱে সংহতি কৰি ৰাখিছে, ধৰ্মই ধৰি নাথাকিলে সবলে দুৰ্বলক মাৰি ধৰি খাই শেষ কৰিলে হেতেন, পৰস্পৰৰ ভিতৰত সন্ধৰ্ব লাগি সকলো লোক উচ্ছন্ন হৈ গ'লহেতেন, এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে ।

দেশ জাতি কুলানাথ যে ধৰ্মাঃ প্ৰাক্ প্ৰকীৰ্ত্তিতাঃ ।

তথৈব তে পালনীয়াঃ প্ৰজা সংস্কৃতাতে হস্তথা ।

[বৃহৎসংহিতাঃ]

স্মৃশ্বো ধৰ্মো মহাৰাজ নাত্ত ৰিগ্নো বয়ং গতিম্ ।

পূৰ্বেষামাতৃপুৰ্যোণ যাত্ত বহুত্বমাহে ।

[মহাভাৰত, আদিপৰ্ব]

মগা ভুনৌ নিখন্তন্তে দ্বদাংস্ত যুতান্ সৰা ।

আসন্ন্য বৃক্ষে গচ্ছান্ত লুপ্তকান্ত স্বৰাঙ্ঘৱান্ ।

[হাবলভায়ত আদিপুৰাণ]

যেষাং পৰম্পৰা প্ৰাপ্তাঃ পুৰৈকৈক্যম্ভুষ্টিতঃ ।

ভট্টৈবৈৰৈৰ্ভৈ দ্বৈত্বম্বাচাৰৈৰ্গেভবে জনাঃ ।

[কুমাৰিল ভট্টপাদ ভট্টবাস্তিক]

- (১) “স জগদ্বয় কল্পনাস্তময় হেতুনা ভগৱতা কমলোদ্ভৱেনাৱকীৰ্ণ বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম প্ৰাৰম্ভগায় নিমিত্তে ভূৱনপতিৰিৰোদয়গুৰুত্বমন্ত্ৰলো যথায়থনুচত কৰানিকৰ বিতৰণাকুলিত-কলি ভিম্বৰ সঙ্কল্পতয়া প্ৰকাশিতাৰ্থ ধৰ্মালোকঃ” ।

(কামৰূপশাসনাবলী পৃ. ১৫)

আনহাতে ধৰ্ম যে জগদ্বাসীৰ হিতকাৰক হ'লেও বন্ধনস্বৰূপ অৰ্থাৎ জন্ম-মৃত্যুৰূপ সংসাৰৰ হেতু, এই নিবৃত্তি পন্থী নৈমকম'বাদী জ্ঞানী আৰু উদাসীন ভক্তিবাদী সকলৰ অভিমত (ধৰ্মৰ বন্ধনস্বৰূপতা বা মূৰ্দ্ধিত্যপ্ৰতিবন্ধকতা) অৰ্থাৎ ইঙ্গিত দিয়া হৈছে।

'লোকৰ্ণিতৱত্স্য' মানে দুয়ো লোকৰ অৰ্থাৎ ইহলোক-পৰলোকৰ অথবা দেৱলোক-মনুষ্যালোকৰ। 'সম্পদ' শব্দৰ অৰ্থ ভালভাৱে সুখে অৱস্থান। ইহলোকেতে হক বা পৰলোকেতে হক সুখভোগৰ হেতু যে ধৰ্ম, এই কথা সৰ্ববাদিসম্মত। যজ্ঞৰূপ বৈদিক ধৰ্ম আচৰণৰ ফলত যে দেৱলোক আৰু মনুষ্যালোক পৰস্পৰ সাপেক্ষভাৱে সুখে-সজোৰে অৱস্থান কৰে, এই কথা ভগৱদ্-গীতাতে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।^১ গতিকে ধৰ্ম যে দেৱলোক আৰু মনুষ্যালোক এই উভয়লোকৰ অথবা ইহলোক-পৰলোক এই উভয়লোকৰ সম্পদৰ (সুখে জীৱন যাপনৰ) হেতু, এই কথাকে প্ৰকাশ কৰা হৈছে "লোকৰ্ণিতৱত্স্য সম্পদো হেতুঃ" এই বাক্যাংশৰ দ্বাৰা।

'পৰ' শব্দৰ অৰ্থ পৰম, উৎকৃষ্টতম বা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, অথবা অন্য আন (প্ৰকৃত বা প্ৰস্তুত অৰ্থ)তকৈ ভিন্ন বেলেগ। 'হিত' মানে প্ৰিয় সুখসাধন, উপকাৰ বা আনুকূল্যকৰণ। 'মূৰ্দ্ধিত্য' শব্দৰ অৰ্থ প্ৰত্যক্ষ বা ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য স্বৰূপ। 'অদৃষ্ট' মানে ইন্দ্ৰিয়াতীত বা লৌকিক প্ৰত্যক্ষৰ আগোচৰ। ধৰ্ম যে স্বৰূপতঃ অদৃষ্ট অৰ্থাৎ লৌকিক প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণৰ বিষয় নহয় অথচ তাৰ কাৰ্য বা ফল যে পৰমপ্ৰিয় সুখ, সেয়ে তাৰ প্ৰত্যক্ষসিদ্ধ ৰূপ বা মূৰ্দ্ধিত্য; তাৰ (ধৰ্মৰ) সেই সুখৰূপ ফল প্ৰাণীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে উপলব্ধি কৰে; নাইবা নিজৰ বাহিৰে আনৰ হিতাচৰণ, উপকাৰ সাধন অৰ্থাৎ আনুকূল্য কৰণেই যে ধৰ্মৰ মূৰ্দ্ধিত্য বা প্ৰত্যক্ষসিদ্ধৰূপ (স্বভাৱ), এই কথাখিনি "পৰহিতমূৰ্দ্ধিত্যবদৃষ্টং", এই বাক্যাংশৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত কৰা হৈছে।

'পৰহিত মূৰ্দ্ধিত্যঃ'—ইয়াত প্ৰযুক্ত পৰশব্দৰ অৰ্থ কৰ্তৃভিন্ন অৰ্থাৎ 'ধৰ্মানুষ্ঠানকৰ্তাৰ বাহিৰে আন' বুলি ধৰিলে এই লক্ষণ বা বিশেষণ কাৰো অভিমত ধৰ্মনামৰ কাৰ্যতে সঙ্গত নহ'ব। গতিকে ধৰ্মৰ লক্ষণ বা বিশেষণৰূপে গৃহীত হ'ব নোৱাৰিব। কাৰণ, যিকোনো লোকেই স্বাধৰ্মসিদ্ধিৰ অনুকূল কামত হৈ প্ৰবৃত্ত হয়, নিজৰ ইষ্টসিদ্ধিৰ প্ৰতিকূল অথবা অকল আনৰ (পৰৰ) অভীষ্টসিদ্ধিৰ অনুকূল কামত কোনো লোকৰ প্ৰবৃত্তি হোৱা দেখা নাযায়। "প্ৰয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্ৰবৃত্ততে"। মহা

(২) সহযজ্ঞাঃ প্ৰজাঃ স্বষ্ট্বা পূৰ্বোবাচ প্ৰজাপতিঃ।

অনেন প্ৰসৱিত্ত্বধৰ্মেৰ বোহ শ্ৰিষ্টকামধুক্।

দেৱান্ ভাৱয়তানেন তে দেৱা ভাৱয়ন্ত ৱঃ।

পৰম্পৰা ভাৱয়ন্তঃ ক্ৰেয়ঃ পৰমৰাশ্মাধ।

[গীতা ৩।১০।১১]

কাৰ্য্যনিক পৰোপকাৰী লোকৰ মনত আনৰ উপকাৰ বা ইষ্টসিদ্ধিয়ে স্বার্থ বা অভীষ্ট-ৰূপে প্ৰতীত হয় হেতুকে তেওঁৰ তাত প্ৰবৃত্তি ওপজে। ধৰ্মক্ৰিয়াও যদি স্বার্থসিদ্ধিৰ প্ৰতিকূল বা অকূল পৰাৰ্থসিদ্ধিৰ অনুকূল হেতু বুলি প্ৰতীত হয় তেন্তে তাত কোনো লোকৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মতেই ধৰ্মক কৰ্ত্তব্যক ইষ্টসাধন অৰ্থাৎ ঐহিক বা পাৰলৌকিক সুখৰ অনুকূল হেতু বুলি স্বীকাৰ কৰা হয়। গোষ্ঠ্যমতে সুখসাধনৰ সংপৰাৰ্থ মনা নহয়, দুঃখাভাৱেই সুখ আৰু সেয়ে জীৱন ইষ্ট বা অভিলষিত। গতিকে ধৰ্মৰ ইষ্টসাধনতা তেওঁবিলাকৰো সন্মত।

আৰু “জয়তি জগদেকবৰ্দ্ধঃ” এই শ্লোকটিৰ পদাৰ্থৰ অস্বয় বিবেচনা কৰিলে দেখা যায়, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰবৃত্ত ‘পৰ’ শব্দৰ দ্বাৰা ‘কৰ্ত্তৃভিন্ন’ অৰ্থ উপস্থাপিতেই হ'ব নোৱাৰে। পৰ অন্য ইতৰ আদি শব্দৰ অভিধেয় অৰ্থ (মুখ্যার্থ বা শকাৰ্থ) প্ৰকৃত বাতিৰিত্ত বা প্ৰস্তুতভিন্ন। ‘ৰামে পৰক একো নিদিয়ৈ’ এই বাক্যটিত ‘ৰাম’ শব্দক দ্বাৰা বিজ্ঞান প্ৰকৃত বা প্ৰস্তাৱিত (উপস্থাপিত) সেয়ে ‘পৰ’ শব্দৰ প্ৰতিযোগী হ'ব, গতিকে পৰ শব্দৰ অভিধেয় অৰ্থ হ'ব ৰামৰ বাহিৰে অন্য সীতাৰ বা লক্ষ্মণৰ বাহিৰে অন্য হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ, সীতা বা লক্ষ্মণ ইয়াত প্ৰকৃত বা প্ৰস্তুত অৰ্থাৎ শব্দৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত হোৱা নাই। গতিকে এই বাক্যৰ দ্বাৰা ‘ৰামে নিজৰ বাহিৰে আনক একো নিদিয়ৈ’ এই অৰ্থ হ'ব বুদ্ধাৰ। ‘ৰামে লক্ষ্মণৰ বাহিৰে বা সীতাৰ বাহিৰে আনক একো নিদিয়ৈ’ বুলি বুদ্ধা নাযায়। ‘জয়তি জগদেকবৰ্দ্ধঃ’ এই বাক্যত প্ৰকৃত বা প্ৰস্তুত অৰ্থ ধৰ্ম হৈ গতিকে ‘পৰ’ শব্দৰ অৰ্থ হ'ব ধৰ্মবাতিৰিত্ত ধৰ্মৰ বাহিৰে আন যি কোনো। ধৰ্মচিৰণ কৰোতালোক ইয়াত কোনো শব্দৰ দ্বাৰাই উপস্থাপিত হোৱা নাই হেতুকে ‘পৰ’ শব্দৰ অৰ্থ ধৰ্মচিৰণ কৰ্ত্তাজনৰ বাহিৰা লোক বুলি গ্ৰহণ কৰাটো অসঙ্গত হ'ব।

ধৰ্মাধৰ্ম অচেতন পদাৰ্থ গতিকে তাৰ নিজৰ হিতাহিত বা ইষ্টানিষ্ট একোৱে নাই। তাৰ দ্বাৰা আনৰ অৰ্থাৎ তাৰ অনুষ্ঠান বা প্ৰতিপালন কৰোতালোকৰ হৈ ইষ্ট নিষ্ট সিদ্ধি হয়। প্ৰাণীৰ ইষ্টসাধন (অভ্যাসনঃ প্ৰথম হেতু) ধৰ্মই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বা উত্তম পদাৰ্থ। পৰাহিতাচৰণ পৰামৰ্শ বা আনৰ ইষ্টসাধনতাম্ভাৱ সম্পন্ন হোৱা হেতুকেই সি সৰ্বোত্তম বা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে চেতনা বা বিবেক সম্পন্ন জ্ঞানৰ পক্ষেও পৰাহিতাচৰণৰ (পৰোপকাৰ সাধনৰ যোগেদি সৰ্বোত্তম হ'বলৈ বদ্ধ কৰা একান্ত উচিত), এই অৰ্থ ধৰ্মনিত (বাজ্ঞানবৃত্তিৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত) কৰাৰ অৰ্থেই ধৰ্মৰ বিশেষণ ৰূপে ‘পৰাহিতমৰ্থিতঃ’ এই পদৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। সেই কাৰণে যি

সকল লোকে এই শব্দৰ প্ৰয়োগ দেখি ইয়াত বৌদ্ধধৰ্ম পৰ্য্যন্ত প্ৰভাৱ পৰা বুলি অনুমান কৰিছে তেখেতসকলৰ সেই সিদ্ধান্ত আলোচনা হ'।

‘ফলানুমেয়হিত’ শব্দৰ অৰ্থ প্ৰত্যক্ষদৃষ্ট ফলৰ অৰ্থাৎ সুখভোগৰূপ কাৰ্যৰ দ্বাৰা দ্বাৰা অস্তিত্ব অনুমান কৰা হয় সেয়ে। এই পদৰ দ্বাৰা, ধৰ্মৰ সন্ভাৱ (অস্তিত্ব) তাৰ কাৰ্য প্ৰত্যক্ষদৃষ্ট সুখৰ দ্বাৰা অনুমান প্ৰমাণৰ যোগেদি জনা যায় হেতুকে সামান্যভাৱে হে অনুমানধৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰমাণ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। ধৰ্মৰ আৰু অধৰ্মৰ অস্তিত্ব সামান্যভাৱে অনুমানৰ দ্বাৰা জনা যায়, তাৰ (ধৰ্মাধৰ্মৰ) বিশেষ বিশেষ স্বৰূপ সাধন অৰ্থাৎ অঙ্গ বা অংগৰ আৰু বিভিন্ন ফলৰ লগত বিভিন্ন ধৰ্মাধৰ্মৰ কাৰ্যকাৰণভাৱে সৰ্বস্বৰূপ বিষয়ে বৈশিষ্ট্যৰ উপদেশৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰমাণৰ প্ৰযুক্তি স্বীকাৰ কৰা নহয়। সুখভোগৰূপকাৰ্যৰ কাৰণৰূপে ধৰ্মৰ আৰু দুঃখভোগৰূপ কাৰ্যৰ কাৰণৰূপে অধৰ্মৰ অস্তিত্ব সামান্যভাৱে অনুমান অথবা অৰ্থাৰ্থপ্ৰতি প্ৰমাণৰ দ্বাৰা প্ৰতিপন্ন হয় যে এই কথা বৈদিক মীমাংসক সকলৰ সন্মত^১। গতিকে এই শ্লোকৰ সামগ্ৰিক অৰ্থ হ'ব “জগতৰ একমাত্ৰবৃন্দ। হিতকাৰক, সংহতি সাধক বৰ্ণন স্বৰূপ) দুয়োদলোকৰ (ইহলোকৰ পৰা লোকৰ তথা নেৰলোক আৰু মনুষ্য লোকৰ) সুখে সন্ভাৱে অৱস্থানৰ হেতু, পৰমাৰ্থ-সাধন স্বৰূপ আৰু আনৰ সুখ সাধনতা স্বভাৱসম্পন্ন, স্বৰূপতঃ অদৃষ্ট যদিও সামান্য-ভাৱে স্বীকাৰ্য হেতুক অনুমানপ্ৰমাণবোৰ, ধৰ্মৰ জয় হ'ক।”

এই শ্লোকত সন্নিবিষ্ট ধৰ্মৰ লক্ষণ, স্বৰূপ, ফল আৰু প্ৰমাণ বিষয়ত কোনো দার্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ বৈমত্য থাকিব নোৱাৰে। ইয়াত উল্লিখিত বিশেষণ বিলাক হৈ বৈদিক বৌদ্ধ জৈন, গৈৰ শাক্ত, বৈষ্ণৱ, সৌৰ, গাণপত্য আদি সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত কোনো এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ স্বীকৃত সৰ্বভাৰতীয় কোনো এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লগতহে সঙ্গত হয় এনে নহয়, সেই সকলোতে, আন কি খ্ৰীষ্টিয়ান ইচ্ছাম আদি বিদেশাগত ধৰ্মত আৰু কছাৰি নগা, দফলা ভোট আদি পৰ্বত ঠৈয়াৰবাসী বিভিন্ন জাতীয় লোকৰ মাজত ধৰ্মানুষ্ঠানৰূপে গৃহীত আৰু খ্যাত সকলো অনুষ্ঠানতে সমানে সঙ্গত হয়।

সেইবিলাক জাতি বা সম্প্ৰদায়ৰ লোককো সম্বগাতীত কালৰ পৰা স্বজাতি আৰু স্ব-সম্প্ৰদায়ৰ মাজত চলি অহা, ধৰ্মানুষ্ঠান বিলাকক অনুষ্ঠানকৰোতা মানৱৰ সূত্ৰ

(১) “শাস্ত্ৰ হেতুয়া ধৰ্মাধৰ্ম বিজ্ঞানস্ত” [ব্ৰহ্মসূত্ৰ শাস্ত্ৰৰ ভাস্ক ৩২।২৫] অৰ্থাৎ গুৰু ক্ৰিয়াধীনতা ধৰ্মৰূপ স্থাপয়িত্ব। তেখামৈজিয়কহেপি ন তাদ্ৰোপোণ ধৰ্মতা ॥ ভ্ৰেয়ঃ সাধনতা তেখা নিভাং বেদাংপ্ৰতীয়েতে।... [মীমাংসা শ্লোক বান্তিক ১।১০]

। (২) “তস্মাৎ সিদ্ধেহপি সামান্তে বিশেষো নাগম্নাদন্তে।”...তস্মাৎ = অজ্ঞানানাবৰ্ণী-পুস্তেৰ্ণা সামান্ত সিদ্ধেহপি বিশেষ আগমাভেদন সিদ্ধাতীত্যাৰ্থঃ। [তথ্য]

জন্য প্ৰিয়কাৰী (কল্যাণকাৰক) আৰু ঐহিক পাৰলৌকিক সুখলাভৰ হেতু (“জগদেকবন্ধুলোকিৰিতয়স্য সম্পদো হেতুঃ”) বুলি স্বীকাৰ কৰে। অনুষ্ঠান কৰোতা লোকৰ হিত ইচ্ছাই যে ধৰ্মৰ দৃষ্ট বস্তু অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ কাৰ্য, ধৰ্মৰ দ্বাৰা তাৰ নিজৰ (অৰ্থাৎ ধৰ্ম নামৰ পদাৰ্থটিৰ) একো স্বাৰ্থ বা হিতাহিত সাধিত নহয় (পৰাহিত মন্ত্ৰিঃ), এই কথাও সেই সকলোৰে স্বীকাৰ কৰে। ধৰ্মৰ অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াটি প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণৰে হয় যদিও তাৰ হিতসাধনতা স্বৰূপটি, অৰ্থাৎ কি কেনেকুৱা অনুষ্ঠান বা ক্ৰিয়াৰ পৰা কি কেনেকুৱা ইন্টফল উৎপন্ন হয় আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা সেই ইন্টফল যে উৎপন্ন হবই, সেইটো প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণৰ দ্বাৰা জনা নাযায়, ফলৰ বোগোদি তাৰ কাৰণ অনুমানৰ দ্বাৰা “অদৃষ্টঃ ফলানুমেয় স্থিতিঃ” আৰু উপদেশাত্মক বাক্যৰ দ্বাৰা হৈ জনা যায়—“তস্য জ্ঞানম্পদেহঃ” [মীমাংসাদৰ্শন ১।১।৫] - এই কথাও সকলো ধৰ্মৰে জ্ঞানীলোকে স্বীকাৰ কৰে। যিকোনো জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত বিয়া সৱাহ ঔৰ্দ্ধৈহিক কৰ্ম ব্ৰত উৎসৱ উপাসনা দেৱতাপূজা আদি যিকোনো ধৰ্ম কাৰ্যৰে দৃষ্ট ফলৰ বাহিৰে যে কিবা এটা অদৃষ্ট (নেমেগা) শূভফল আছে এই কথা নমনা কোনো ধৰ্ম সম্প্ৰদায় নাই।

জনজাতীয় লোকসকলৰ ভিতৰত যিবিলাক অদৃষ্টাৰ্থক কৰ্মচৰণৰ প্ৰথা আৰু পদ্ধতি চলি আছে তাৰ যদি মূল প্ৰমাণ বিচাৰ কৰা যায় তেন্তে বৈদিক ধৰ্মনৰ পদানুসৰণ কৰিয়ৱে সেইবিলাক ধৰ্মৰো মূল প্ৰমাণ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়। বেদ স্মৃতি সদাচাৰ এই তিনিবিধ ধৰ্মধৰ্মৰ প্ৰমাণ বুলি গণ্য কৰা হয়। সদাচাৰৰ দ্বাৰা স্মৃতি-বাক্যৰ দ্বাৰা তাৰ মূল প্ৰমাণ বেদসাক্ষ্যৰ স্বৰূপ আৰু অস্তিত্ব অনুমান কৰা হয়। এই কথা পূৰ্ব-মীমাংসা দৰ্শনত ১।৩ সম্বন্ধিক প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। জনজাতীয় লোক সমাজত সেইবিলাক ধৰ্মৰ আচৰণ পদ্ধতি প্ৰবৃত্তি পৰম্পৰা ভাৱে চলি অহা বুলি প্ৰত্যক্ষ অনুমান আৰু জ্ঞানীলোকৰ বাক্যৰ দ্বাৰা বুজা যায়। সেই ধৰ্মাচৰণত সুদীৰ্ঘকাল সেই সেই জাতিৰ জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ লোকসকলো সংগ্ৰন বা শিষ্ট। গতিকে তেওঁবিলাকৰ সেই আচৰণ সদাচাৰ বা শিষ্টাচাৰ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে।

জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত যিবিলাক কৰ্ম্যধৰ্মাচৰণ প্ৰচলিত আছিল আৰু আছে সেইবিলাক যে মোক্ষাৰ্থী বৈদিক সকলে সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিত্যাগ কৰি চলিছিল এনে নহয়, সেইবিলাক দ্বাৰা পৰম পুৰুষাৰ্থ মোক্ষৰ প্ৰতিবন্ধক নহৈ তাৰ অনুকূল হয় তেনেভাৱে সংস্কাৰ কৰি লৈছিল। আদিম তথাকথিত অনাৰ্য জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত নানা পূজা-পাৰ্বণ, ব্ৰত-উৎসৱ, তেওঁবিলাকৰ অভিমত নানা অদৃষ্টান্ত, পুৰুষিত দেৱ-দেৱী, বংশীমণী বৈদিক সকলৰ অপূৰ্ণাৰূপে পৰিগণিত মানৱ মৃতদেহ আদি, অভক্ষ্য বা অব্যবহাৰ

মদ্য আৰু বিভিন্ন পদুপক্ষীৰ মাংস আদি, অনাচৰণীয়া প্ৰাণি-হিংসা আদিক স্ব স্ব শাস্ত্ৰবৰ্ণিত প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সংস্কাৰ পূৰ্বক স্বাভিমনত মোক্ষোপযোগী ধৰ্মৰ অঙ্গৰূপে বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰমী মোক্ষবাদী সকলেও বে গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ বিভিন্ন পদুৰাণ আৰু আগমশাস্ত্ৰত তথা বামাচাৰী শৈৱ শাস্ত্ৰ বৈষ্ণৱ বৰখেলীয়া, অৰীতীয়া বাতি খোৱা আদি উক্ত সম্প্ৰদায়ৰ আচৰণৰ ভিতৰত প্ৰচুৰ পোৱা যায়।

সংসাৰী বা সৰ্বজনীন লোক সকলে বিভিন্ন যোগোপশমৰ বা ঐহিক কামনাসিদ্ধিৰ সাধনৰূপে সেই তথাকথিত অনাৰ্য জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি যেনেকুৱা কৰ্মাচৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত আছিল তেনেকুৱা মোহন জ্ঞান বিস্ময়ৰ মাৰণ উচ্ছাটন বশীকৰণ, ভূত-প্ৰেত ডাকিনী যোগিনী আদিৰ সাধন প্ৰক্ৰিয়া, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, ঔষধ, পূজা-পাটল আদি কৰ্মবোৰ সেই সেই ঐহিক ইণ্ডুসিদ্ধিৰ অৰ্থে অবিকলভাৱেই গ্ৰহণ কৰিছিল। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত সিচৰিত হৈ থকা আসুৰিক চিকিৎসক বা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰোঁতা বৰ্ণাশ্ৰমী হিন্দু-জ্ঞান-বেজ সকলেও প্ৰয়োজন অনুসৰি 'কল্মাশ' নামৰ মূৰ্ত্তমানী মন্ত্ৰ আৰু জনজাতীয় 'দোৱান মন্ত্ৰ' আৰু পূজা আজিও মন্ত্ৰলৈ, নগাও (মাংস আৰু কামৰূপৰ বকো আদি অঙ্গুৰৰ পূৰ্ণি ওজাৰ (বেজৰ) ঘৰত বিচাৰিলে তেনে মন্ত্ৰপুথিৰ সম্প্ৰদায় পোৱা যায়।

যেই সেই তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ আৰু পূজাপাটলৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা যে সেই সেই কাম্য ফল সিদ্ধ হয় তাক সেই বিষয়ত অভিজ্ঞ লোকৰ উপদেশৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰত্যক্ষ বা অনুমান প্ৰমাণৰ বাৰা জনা নাযায়, গতিকে সেইবিলাক ক্ৰিয়া অদৃষ্টাৰ্থক। তাত পূৰ্বোক্ত ধৰ্মলক্ষণ সম্পূৰ্ণভাৱে সঙ্গত হয়। সেইবিলাক ধৰ্ম বিভিন্ন জনজাতীয় লোকৰ পৰাই বৰ্ণ-হিন্দুসকলে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে বৈদিক বৰ্ণ-হিন্দুসকলে জন-জাতীয় লোকৰ ধৰ্মক ধৰ্ম বুলি স্বীকাৰ, অথবা তেওঁবিলাকৰ ধৰ্ম-গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰিব।

পূৰ্বৰ অসমৰ ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়

অসমত বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম : আৰ্য অনাৰ্য বিভিন্ন জাতীয় মানৱগোষ্ঠীৰ ভিতৰত প্ৰচলিত বিভিন্ন ধৰ্মসংস্কৃতিৰ পৰা উপাদান গ্ৰহণ কৰি যে অকল অসমৰে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰততে হিন্দুসংস্কৃতি পৰিপূৰ্ণভাৱে গঢ়ি উঠিছে, এই কথা সকলো ঐতিহাসিকেই স্বীকাৰ কৰে। অসমত প্ৰচলিত হিন্দুধৰ্মসংস্কৃতিৰ কোনবিলাক উপাদান কোন কোন মানৱগোষ্ঠীৰ পৰা সংগৃহীত সেইবিষয়েও লক্ষ্যপ্ৰতিষ্ঠ প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকলে ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। অসমত বৈদিক আৰ্যধৰ্মৰ প্ৰথম প্ৰবেশৰ ঠিক সমগ্ৰ নিৰূপক

সম্ভৱপৰ নহয় যদিও সেইসময় 'ঐতিহ্যবাহিনী' আৰু 'শতপথব্রাহ্মণ' আদি বৈদিক গ্ৰন্থ
ৰচনাৰ পূৰ্ববৰ্তী বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

বেদত বৰ্ণিত ৰামায়ণ-মহাভাৰতত বৰ্ণিত আৰু বিভিন্ন পুৰাণত বৰ্ণিত, হৰিচন্দ্ৰ
ৰজাৰ উপাখ্যান আদিৰ বিষয়ে সঙ্গতি আৰু ঐক্য প্ৰতিপন্ন কৰা হয় সেইদৰে বেদত
বৰ্ণিত বিদেহমাতৰ নামৰ ৰাজন্য ৰাজপুত্ৰ, আৰু গৌতম ৰহুগণ নামৰ পুৰোহিত
ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰাচ্যদেশলৈ আগমন, ৰামায়ণত বৰ্ণিত অমৃত'ৰজাৰ' প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰ স্থাপন,
বিষ্ণুপুৰাণ আদিত বৰ্ণিত নৰকাসুৰ আৰু কালিকাপুৰাণত বৰ্ণিত বিদেহৰাজৰ
পালিতপুত্ৰ ভোমনৰকৰ প্ৰাগ্জ্যোতিষ ৰাজ্য দখলৰ সঙ্গতি আৰু ঐক্য প্ৰতিপন্ন কৰিব
পাৰি। সেইদৰে দাক্ষিণাত্যৰ দ্ৰাবিড়ীসকলৰ মাজত আৰ্য'ধৰ্ম'-সংস্কৃতি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত
অগস্ত্যমুনিৰ ভূমিকাৰ নিচিনাকৈ কামৰূপ প্ৰদেশৰ কিৰাত বা মল্লোলায়ী গোষ্ঠীৰ লোকৰ
মাজত আৰ্য'ধৰ্ম' সংস্কৃতি প্ৰচাৰত বৰ্ণিত মুনিৰ ভূমিকাৰ গুৰুত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰি
যেন লাগে। সেই কথা ইতিহাস চৰ্চা কৰোতা সকলেই বিবেচনা কৰিব।

সেই স্মৰণাতীতকালৰ পৰাই যে পুৰণি কামৰূপ বা অসমৰাজ্যত বৈদিক শ্ৰোত
আৰু স্মাত'ধৰ্ম' অবিচ্ছিন্নভাৱে চলি আছে তাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা যায়।
মহাভাৰতত প্ৰাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগনস্তু আদি ৰজাক স্নেহৰাজ বা কিৰাতৰাজ বুলি
উল্লেখ নকৰি নিৰুপপদভাৱে 'ৰাজা' বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰ পৰাই তেওঁ যে
বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম'ৰ পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্ৰিয় ৰজা আছিল সেইটো বুজা যায়। নিৰুপপদ 'ৰাজন'
শব্দৰে যে ক্ষত্ৰিয় জাতিবাচক সেইকথা স্মিমাংসাদৰ্শনত সম্ভুক্তি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

ৰামায়ণতো প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰৰ সংস্থাপক অমৃত'ৰজা কুণ্ঠনামক ক্ষত্ৰিয় ৰজাৰ পুত্ৰ
আছিল বুলি কোৱা হৈছে।

পালিগ্ৰন্থটোৰ দীৰ্ঘনিকায়া ১১২২৪, আৰু সংস্কৃতনিকায়াত [৪।১৭] লোহিত্য
দেশীয় ব্ৰাহ্মণ দৃষ্টিৰ উল্লেখ আছে। পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশ সেই সময়ত
লোহিত্য (পালি—তলোহিষ্ঠ) নামেৰে জনাজাত আছিল। তাৰ পৰাই সেই কালত
এই দেশত বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম' সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি থকাটো প্ৰমাণিত হয়।

ইয়াৰ পাচতে মহৰ্ষি' পালকাপাৰ উপনিষ্ট হস্তায়ুৰ্বেদৰ নাম উল্লেখযোগ্য।

১. তথামুৰ্ৰাজা ধীৰশ্চক্ৰে প্ৰাগ্জ্যোতিষং পুৰুষ।

ধৰ্মাৰণ্য সমীপত বংশক্ৰে গিৰিব্ৰজম্" [আদিকাণ্ড ৩৫ তম সৰ্গ]

অসমত ৰামায়ণৰ যি হাতে লিখা পুথি পোৱা গৈছে, তাতহে এই শ্লোক আছে।
বঙ্গ দেশত প্ৰাপ্ত হাতে লিখা পুথিতে এই শ্লোক আছে বুলি মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ
বিজ্ঞানিনোৱে ঘোষণা কৰিছে। (কামৰূপ শাসনাবলী পৃ: ১-২)

পালকাপা মূনিৰ জন্মস্থান এতিয়াৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰত পৰে। তেওঁৰ পিতাকৰ নাম আছিল মহৰ্ষি সামগায়ন। মহৰ্ষি সামগায়নৰ আশ্ৰম আৰু তেওঁৰ অশ্ৰমৰ অনতিদূৰত অৱস্থিত ভাগ'ৱ মূনিৰ (পৰশুৰামৰ আশ্ৰম চতুৰ্বেদৰ অধ্যয়নধৰ্ম্মিনে) মূৰ্খৰিত আৰু বেদ বেদান্তবিদ মহাতপস্বী ঋষিসকলৰ দ্বাৰা অধ্যুষিত আছিল বুলি সেই গ্ৰন্থত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

খৃঃ ৬ষ্ঠ শতিকাৰ মহাৰাজ ভূতিবৰ্ম্মাৰ শিলাশাসনকে আৰম্ভ কৰি পূৰ্বণি কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ বিমানবিলাক শাসনলিপি আজিলৈকে আৱিষ্কৃত হৈছে তাৰ সকলোবিলাকতে এই ৰাজ্যৰ সকলোবিলাক ৰজাই বৈদিক শ্ৰোত-স্মাস্ত্ৰ ধৰ্ম্মৰ আৰু বৰ্ণাশ্ৰমব্যৱস্থাৰ পুৰুষ পোষকতা কৰাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ সন্নিবিষ্ট আছে।

পূৰ্বণি বামৰূপৰ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ : ভাৰতীয় ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাস প্ৰণেতা বিম্ববিশ্ৰুত পণ্ডিত শ্বৰ্গত ভাৰতৰ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ পান্ডুৰঙ্গ ৰামনৰাম কালে ভাৰতৰ ধৰ্ম্ম-শাস্ত্ৰবিলাকৰ ৰচনাকাল মোটামোটীভাৱে তিনিভাগত বিভক্ত বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে। তাৰে খৃষ্টপূৰ্ব ৬ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা খৃষ্টাব্দৰ আৰম্ভলৈকে এই সময় ছোৱাত বিভিন্ন ধৰ্ম্মসূত্ৰ আৰু মনুস্মৃতি আদি কেইখন মান বিখ্যাত স্মৃতিগ্ৰন্থ ৰচিত হৈছিল। তৃতীয় সময় ছোৱা হ'ল খৃঃ ১ম শতিকাৰ পৰা ৮ম শতিকালৈকে। পদ্যত ৰচিত প্ৰাণ বিলাক স্মৃতিসংহিতা গ্ৰন্থই এই সময় ছোৱাৰ ভিতৰত ৰচিত হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। তৃতীয় সময় ছোৱা বিভিন্ন ধৰ্ম্ম শাস্ত্ৰৰ সংগ্ৰহগ্ৰন্থ, টীকাগ্ৰন্থ আৰু বিভিন্ন প্ৰাদেশিক স্মৃতিনিবন্ধবিলাক ৰচনাৰ সময়। এই সময় খৃঃ ৮ম শতিকাৰ পৰা ১৮শ শতিকালৈকে এহেজৰ বছৰ বিস্তৃত।

কোনো এখনো শ্ৰোতসূত্ৰ, গৃহ্যসূত্ৰ বা ধৰ্ম্মসূত্ৰ পূৰ্বণি অসমত ৰচিত হোৱাৰ নিশ্চিত প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। 'সাংখ্যায়ন গৃহ্যসংগ্ৰহ'ত প্ৰাগ্জ্যোতিষ নামৰ দ্বাৰা এই কামৰূপ-ভূমিৰ উল্লেখ কৰা হৈছে বুলি কোনো কোনো ঐতিহাসিকে লিখিছে যদিও সেইকথা নিৰ্ভৰযোগ্য নহয় এই কাৰণে যে, বাক্যাত্মক আলোচনা কৰিলে বৃজা ৰায় তাত প্ৰবৃত্ত 'প্ৰাগ্জ্যোতিষ' শব্দৰ দ্বাৰা 'অৰুণোদয়' কালৰ হে উল্লেখ কৰা হৈছে কোনো দেশৰ নহয়। ধৰ্ম্মসূত্ৰ গ্ৰন্থত দেশৰ নামোল্লেখ কৰা প্ৰসঙ্গ নাই। গতিকে ধৰ্ম্মসূত্ৰত উল্লেখ নোহোৱাৰ ক্ৰমে ধৰ্ম্মসূত্ৰ ৰচনা কালত প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰ বা কামৰূপ ৰাজ্য নাছিল বুলি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি।

ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ নিবন্ধকাৰ সকলে যিবিলাক মূল গ্ৰন্থৰ পৰা প্ৰমাণবাক্য উদ্ধৃত কৰিছে তাৰে ভিতৰত তলত নামোল্লেখ কৰা গ্ৰন্থবিলাক যে পূৰ্বণি কামৰূপত ৰচিত হৈছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। যেনে :—(১) বৃহদাৰণ্যক সংহিতা আৰু (২) 'মুণ্ডোপনিষদ'

নামৰ পদ্যাত্মক স্মৃতিগ্ৰন্থ দখন। '৩) কালিকাপুৰাণ, (৪) স্বপ্নমৎস্যপুৰাণ, আৰু (৫) ধৰ্মপুৰাণ নামৰ উপপুৰাণ গ্ৰন্থ তিনিখন। '৬) স্মৃতিমীমাংসা, (৭) ধ্বলসংগ্ৰহ, ৮) স্মৃতিসমুচ্চয় আৰু (৯) তাৎপৰ্যনিবন্ধ বা কামৰূপীয় নিবন্ধ নামৰ স্মৃতিসংগ্ৰহ গ্ৰন্থ চাৰিখন। আৰু ১০ মৎস্যসূত্ৰ বা মৎস্যতন্ত্ৰ, (১১) যোগিনী-তন্ত্ৰ আৰু (১২) হৰগৌৰীতন্ত্ৰ বা হৰগৌৰীসংবাদ—এই তন্ত্ৰাত্মক আগম গ্ৰন্থ তিনিখন।

স্বপ্নমৎস্যপুৰাণ, কালিকাপুৰাণ, স্মৃতিসমুচ্চয়, স্মৃতিমীমাংসা আৰু ধ্বলসংগ্ৰহৰ পৰা খৃঃ ১১শ-১২শ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলে বচন উদ্ধৃত কৰিছে। গতিকে এই বিলাক গ্ৰন্থ ১০ম-১১শ শতিকাৰ পৰ্যন্ত নহ'ব বুলি বৃজা যায়। এখন গ্ৰন্থ মনু আদি ঋষি প্ৰণীত স্মৃতিসংহিতাৰ সমকক্ষ প্ৰমাণ ৰূপে পৰিগণিত হ'বলৈ অন্ততঃ এশ-দেৰে বছৰৰ কম সময় ধৰিব নোৱাৰিব।

বৃহদগ্নিৰসং সংহিতা, ধৰ্মপুৰাণ আৰু তাৎপৰ্যনিবন্ধৰ উল্লেখ খৃঃ ১৪-১৫শ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰ সকলৰ গ্ৰন্থত পোৱা যায়। গতিকে এই বিলাক গ্ৰন্থ খৃঃ ১৩শ শতিকাৰ পৰ্যন্ত বুলি নিৰ্ণীত হয়। মৎস্যসূত্ৰ, যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু হৰগৌৰী-তন্ত্ৰৰ পৰা খৃঃ ১৫ শতিকাৰ স্মৃতিনিবন্ধকাৰ সকলে নামোল্লেখ পূৰ্বক উদ্ধৃতি দিছে, গতিকে এইবিলাক গ্ৰন্থ খৃঃ ১৪শ শতিকাৰ পৰ্যন্ত নহ'ব বুলি গ্ৰহণ কৰা উচিত।

এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত কামৰূপীয় ৰাজ-শাসন লিপিবিলাকত খৃঃ ৬ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে এই প্ৰদেশত বেদ-বেদাঙ্গ-ধৰ্মশাস্ত্ৰ ৰাজনীতি দৰ্শন-ব্যাকৰণ-কাব্য-অলঙ্কাৰ আদি বিভিন্ন ভাৰতীয় বিদ্যাচৰ্চাৰ অবিদ্যমান প্ৰমাণ পোৱা যায়। গতিকে এই প্ৰদেশত যে সেইবিলকে বিষয়ৰ পণ্ডিত লোক তেতিয়াও আছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি খৃঃ ৯ম শতিকাৰ পূৰ্বে এই প্ৰদেশত কোনো মৌলিক ধৰ্মশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থ ৰচিত হোৱা নাছিল কিয়? যদি ৰচিত হৈছিল তেন্তে কি কাৰণে তাৰ নিদৰ্শন নোহোৱা হ'ল? আমাৰ মনত এই প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হোৱাটো স্বাভাৱিক।

এই প্ৰশ্নৰ সামধানত ক'ব পাৰি যে, সেই কালত ভাৰতৰ অন্যান্য কোনো কোনো প্ৰদেশৰ দৰে ইয়াতো শ্ৰৌতসূত্ৰ, ধৰ্মসূত্ৰ, গৃহ্যসূত্ৰ, মনুৰাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিপ্ৰণীত ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বহুলভাৱে চলিছিল। অধ্যাপক গুৰু সকলে মৌখিকভাৱে শাস্ত্ৰবাক্যৰ অৰ্থ যি দৰে ব্যাখ্যা কৰিছিল তাৰ দ্বাৰাই মানুহৰ মনৰ ধৰ্মাধৰ্ম বিষয়ক সন্দেহভঞ্জন কৰা হৈছিল। সেইকাৰণে পণ্ডিতসকলে কোনো স্বতন্ত্ৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ ৰচনাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাছিল। সেই প্ৰয়োজনবোধ পশ্চিমৰ পৰা বাগৰি আহি খৃঃ ৮ম-৯ম শতিকামানত হৈ বোধ হয় এইখিনি পাইছিল হি। গতিকে ৯ম ১০ম শতিকা মানবপৰ্য্যন্ত এই প্ৰদেশত ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ আৰু স্মৃতিনিবন্ধ গ্ৰন্থৰ ৰচনা আৰম্ভ হৈছিল।

ষষ্ঠীয়তে, সেইকালত বিবিলাক গ্ৰন্থ খৰি সিন্ধুপুৰুষ বা দেৱ-দেৱীৰ খাৰা উপদিষ্ট বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল সেইবিলাকৰ বচক আৰু বচনাৰ দেশ-কালৰ পৰিচয় লিপিবদ্ধ কৰি ৰখাৰ প্ৰথা নাছিল। গতিকে মূল ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ভিতৰত কোনোবা এখন বা দুখন এই প্ৰদেশত ৰচিত হৈছিল যদিও তাক নিৰ্ণয় কৰা দুঃসাধ্য হৈ পৰিছে।

তৃতীয়তে, এই প্ৰদেশৰ জল-বায়ু আদি প্ৰাচীন হস্তলিখিত পুথি সংৰক্ষণৰ অনুকূল নহয়। সেই কাৰণেও সেইকালত এই প্ৰদেশৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰা ৰচিত কিবা গ্ৰন্থ আছিল যদিও সি হয়তো নষ্ট হৈ যাব পাৰে। যি বিলাক গ্ৰন্থ এসময়ত এই প্ৰদেশৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰাই ৰচিত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে সেইবিলাকৰো প্ৰতিলিপি (পুথি) এই প্ৰদেশত কেতিয়াবাই দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰিছে। তেনে গ্ৰন্থ বহুতৰে হাতেলিখা পুথি আন প্ৰদেশত হৈ আৱিষ্কৃত হৈছে।

অসমৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰা ৰচিত বৈদিক ধৰ্ম দৰ্শনৰ বিষয়ে টীকা গ্ৰন্থৰ ভিতৰত জগদান কুমাৰিল ভট্টপাদৰ প্ৰণীত মীমাংসামূলক বাস্তৱিক আৰু মানৱধৰ্মসূত্ৰৰ টীকা আদি গ্ৰন্থ তথা ৰাজধৰ্মৰ বিষয়ে ভট্টশ্বামীৰ প্ৰণীত কোটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰৰ টীকাই প্ৰাচীনতম আৰু অতিমহত্বপূৰ্ণ ৰূপে উল্লেখযোগ্য। এই দুয়োজনা পণ্ডিতেই খৃঃ ৭ম শতিকাৰ লোক আছিল।

ইয়াৰ পাচত খৃঃ ১২শ শতিকাৰ আচাৰ্য দেৱবোধৰ প্ৰণীত ৰাজবল্ক্য সংহিতাৰ টীকা আৰু মহাভাৰতৰ তাৎপৰ্য টীকা; আনুমানিক প্ৰায় সেই সময়ৰে নাৰায়ণ সৰস্বতৰ প্ৰণীত মনু সংহিতাৰ টীকা মন্তব্য বিবৃতি; খৃঃ ১৩ শতিকাৰ নীলাম্ববাচাৰ্যৰ প্ৰণীত বিষ্ণুপুৰাণৰ আৰম্ভণিকা টীকা আৰু কাত্যায়ন ব্ৰাহ্মসূত্ৰৰ ব্ৰাহ্মপ্ৰকাশ নামৰ ভাষ্য, এই কেইখনো আমি জনাত পূৰ্বণ অসমৰ পণ্ডিতৰ দ্বাৰা ৰচিত ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ টীকা গ্ৰন্থৰ ভিতৰতে উল্লেখযোগ্য প্ৰাচীন টীকাগ্ৰন্থ।

প্ৰদেশান্তৰীয়া স্মৃতিনিবন্ধত অনালোচিত আৰু অপ্পালোচিত বহুত বিষয় কামৰূপীয়া স্মৃতিনিবন্ধত বিস্তৃতভাৱে আলোচিত হোৱা দেখা যায়। অন্যান্য স্মৃতিনিবন্ধৰ লগত কামৰূপীয়া স্মৃতিনিবন্ধৰ বহুবিসয়ত মতানৈক্যও আছে।

কামৰূপীয়া ৰজাৰ ধৰ্মপৰামৰ্শতা : পূৰ্বণ কামৰূপৰ ৰজাবিলাক মনু সংহিতা আদি ধৰ্মশাস্ত্ৰত মহাভাৰত আদি বেদানুগত ইতিহাস পুৰাণত বৰ্ণিত আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত প্ৰতিপাদিত ৰাজধৰ্মৰ প্ৰতি অত্যন্ত অনুগত আছিল বুলি বুজা যায়। মহাৰাজ ভাস্কৰবৰ্মাৰ একান্ত শিৱ ভক্ত আছিল, তেওঁ শিৱৰ বাহিৰে আন কাৰো ওচৰতে মূৰ নোদোৱায় বুলি হৰচৰিতত বাণভট্টই বৰ্ণনা কৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ৰাজ-দ্বাসনত চন্দ্ৰমৌলীৰ (খণ্ডেশ্বৰ) শিৱক প্ৰণাম কৰাৰ উপৰি জগদান কুমাৰী বিষ্ণু আৰু

বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতিও গভীৰ বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰিছে; আন কি নাবাঙ্গ নামৰ সৰ্বপাপক্ষয় ক্ষমতাৰ কথাও মনুষ্যভাৱে ঘোষণা কৰিছে। চীন পৰিব্ৰাজক হিউয়েনচঙৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শিত সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধাৰ পৰা তেওঁৰ গৃহগ্ৰাহিতা, বিদ্যোৎসাহ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি সন্মান তথা সমাদৰ নিঃসন্দেহভাৱে প্ৰমাণিত হয়। মহাভাৰত আদি শাস্ত্ৰত ৰজাক সকলো দেৱ-দেৱীক প্ৰণাম কৰিবলৈ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতিয়ে শ্ৰদ্ধাশীল হবলৈ আৰু সকলো লোকৰ সাম্প্ৰদায়িক মতৰ প্ৰতি সমাদৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ উপদেশ দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁ বৌদ্ধ পণ্ডিত আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তাৰ বাৰাণ্ডেও বৌদ্ধ ভাৱাণ্ণ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাৰা প্ৰভাৱাণ্ণত আছিল বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি। এই ৰাজধৰ্মৰ প্ৰতি আনুগত্য বশতঃ অন্যান্য ৰজা বিলাকেও বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতি ভক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু বিভিন্ন ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল।

অসমত গণেশ, সূৰ্য, বিষ্ণু শিৱ আৰু শক্তিৰ উপাসক সম্প্ৰদায় স্মৰণাতীত কালৰ পৰাই আছিল। স্বপ্নমৎস্যপুৰাণ, কালিকাপুৰাণ আদি গ্ৰন্থত এই দেৱতাৰ পূজা পদ্ধতিৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়।

গণপত্য আৰু সৌৰ সম্প্ৰদায় : অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গণেশৰ আৰু সূৰ্যৰো প্ৰাচীন মূৰ্ত্তি আৱিষ্কৃত হৈছে, গণেশৰ আৰু সূৰ্যৰ দেৱালয়ো ইয়াত বহুকালৰ পৰাই আছিল। যি কোনো শূভকৰ্ম বা ধৰ্মকাৰ্যৰ আদিতে গণেশৰ পূজা আৰু অন্তত সূৰ্যৰ দানৰ প্ৰথা আছে। তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰত গণপতি, মহাগণপতি, হৰিদ্ৰাগণপতি উচ্ছৃষ্ট-গণপতি আদি বিভিন্ন নামৰূপৰ গণেশৰ উপাসনা পদ্ধতি, মন্ত্ৰ গ্ৰহণ, পুৰুষাৰ্চন আদিৰ বিৱৰণ আৰু ব্যৱস্থা পোৱা যায়। অসমৰো ব্ৰাহ্মণ সকলৰ উপাস্য গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ দেৱতা সূৰ্য বা সৌৰ তেজ ৰাক 'ভগ' বোলা হৈছে। কালিকাপুৰাণত সূৰ্যক মাতৃ-ঈশ্বৰ নাম ৰূপত আৰু গণেশক অগ্নি বেতাল ঈশ্বৰ নাম আৰু ৰূপত বামাচাৰ পদ্ধতিৰে— উপাসনা কৰাৰ বিধি পোৱা যায়।

শৈৱ সম্প্ৰদায় : অসমৰ লম্ব প্ৰতিষ্ঠ ঐতিহাসিক সকলে একবাক্যে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে অজ্ঞাত, আদিম কালৰ পৰাই এই প্ৰদেশত শৈৱধৰ্ম আৰু শিৱৰ উপাসক সম্প্ৰদায় অৱিচ্ছিন্ন ভাৱে চলি আছিল। শাস্ত্ৰ আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সম্প্ৰদায় প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ আগতে ইয়াৰ অধিকাংশ কিতাপসকলৰ জাতীয় লোক বিলাক শিৱৰ উপাসক আছিল। শাস্ত্ৰ আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ অতীতৰ সময়তো শৈৱ সম্প্ৰদায় বা শিৱোপাসনা গৃহভাৱে হলেও চলি আছিল। এই কথা কালিকাপুৰাণ, ষোড়শীতন্ত্ৰ আৰু আৱিষ্কৃত ৰাক্ষসাসন বিলাকত সন্নিবিষ্ট আছে। এই কথাৰ বাৰা নিঃসন্দেহভাৱে প্ৰতিপন্ন হয়

যে আৰ্য ধৰ্ম বা বৈদিক ধৰ্ম' প্ৰবেশৰ আগতে সেই শিৱোপাসনা কিৰাতসকলৰ স্ব স্ব জাতীয় পদ্ধতি অনুসৰি চলিছিল। আৰ্য বিলাকে আহি সেই জনজাতীয় লোকৰ মাজত চলি থকা শিৱ পূজাত আৰ্য ভাৱ প্ৰদান কৰি আৰ্যতা অভিমানী বৈদিক সকলৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিলে।

তেখেত সকলৰ এই কথাৰ লগতে আমি এইখিনি যোগ দিব খোজো যে, বৈদিক আৰ্য সকলৰ ভিতৰত আদিৰ পৰাই অৰ্থাৎ আৰ্য সকল অসমত প্ৰবেশ কৰাৰ আগৰ পৰাই বৃদ্ধ শিৱ যন্ত্ৰীয় পূজাত দেৱতাৰূপে গৃহীত হৈ আছে। যজুৰ্বেদৰ ব্ৰাহ্মাধ্যায়ত যোৰ (ভয়ঙ্কৰ) আৰু শিৱ (সৌম্য) এই দুয়োৰূপতে শিৱক স্তুতি কৰা হৈছে। তেওঁ যে বিভিন্ন গ্ৰামদেৱতা গছ-গছনিত অধিষ্ঠিত বিভিন্ন শক্তিমান পৰ্ণতবাসী অৰণ্য-বাসী দেৱতা, তেওঁ যে নিষাদ পূৰ্ণজন্মত স্বপতি (চন্ডাল মৃগয়, মৃগঘাতক ব্যাধ) আদি প্ৰত্যন্ত বাসী বৰ্ণাশ্ৰম বহিৰ্ভূত অনাৰ্য লোকৰো অধিপতি অধিষ্ঠাতা আৰু উপাস্য দেৱতা এই কথাও তাত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। তাৰ দ্বাৰা সেই বেদৰ যুগতে বিভিন্ন অনাৰ্য জাতিৰ পূজিত দেৱতাবিলাক বৈদিক দেৱতা বৃদ্ধ বা শিৱৰ আৰু তাৰ পাচত পৌৰাণিক তথা তান্ত্ৰিক দেৱতা মহাদেৱ আৰু মহেশ্বৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাশৰূপে আৰ্য আভিমানী বৈদিক সকলৰ দ্বাৰা বেদানুসৰিয়ে গৃহীত হৈছিল বুলি বৃজা যায়। তদনুসৰিয়ে পূৰ্বাণ কামৰূপৰ আদিম অধিবাসী কিৰাত সকলৰ স্ব স্ব জাতীয় পদ্ধতি অনুসৰি উপাসিত বিভিন্ন দেৱতাক শিৱ বুলি, তেওঁবিলাকৰ সামূহিক সন্মানিত দেৱস্থান (দেৱতাৰ থান) বিলাকক শিৱালয় বুলি আৰু তেওঁবিলাকৰ পালিত শিশু-চাৰক গৈৱাচাৰ বুলি মানি লৈছিল।

বিভিন্নবেদত উপলব্ধ উক্তি অনুসৰি কামৰূপীয় বৈদিক ধৰ্ম পণ্ডিত সকলেই গায়ত্ৰীমন্ত্ৰৰ দ্বাৰা উপাস্য ভগ' বা সৌৰ দেৱতাৰ লগত শিৱৰ ঐক্য প্ৰতিপন্ন কৰিছিল। তদনুসৰিয়ে সাক্ষাদ্ভাৱে বৃদ্ধ তেজৰ বাচক 'বৌদ্ৰ' (ব'দ শব্দটি সূৰ্য্যতেজ বা সৌৰ-কিৰণৰ বাচকৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈছে। কালিকাপুৰাণ আদি গ্ৰন্থত শিৱ বা বৃদ্ধৰ অন্যতম নামৰূপে 'ভগ' শব্দটিৰ বহুল প্ৰয়োগ পোৱা যায়। সূৰ্য্যকিৰণক বৃজাবলৈ বৌদ্ৰ বা ব'দ শব্দৰ প্ৰয়োগো পূৰ্ব ভাৰতৰ ভাষাত হে বহুল ভাৱে প্ৰচলিত।

কিৰাত জনজাতীয় লোক সকলে যি যি প্ৰব্যৰ দ্বাৰা যি পদ্ধতিত তেওঁবিলাকৰ উপাস্য দেৱতাৰ পূজা সেৱা কৰিছিল তাৰো যিমানখিনি সম্ভৱ অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰব্য বৈদিক সকলৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আৰু যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া (আচৰণ) তেওঁবিলাকৰ সংস্কৃতি আৰু বুদ্ধিৰ অতিশয় বিবুদ্ধ নহয় সেই প্ৰব্য আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া স্বাভিমত শিৱ পূজাৰ প্ৰব্য আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত কৰি লৈছিল। যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰব্য

তেওঁবিলাকৰ পক্ষে গ্ৰহণ কৰাটো সম্ভৱ নহৈছিল তাক গ্ৰহণ কৰা নাছিল যদিও কৈবৰ্ণাতক ধৰ্মনিষ্ঠান, কৈবৰ্ণাত ধৰ্মজ বা বামাচাৰ পদ্ধতি বুলি তাৰ প্ৰতি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল।

কৈবৰ্ণাত সকলৰ পুৰাতন মন-ভাত আৰু বিভিন্ন পদ-পক্ষী কাটি তাৰ মাংস উপহাৰ ৰূপে প্ৰদান কৰা হৈছিল। কালিকা পুৰাণৰ ৭৪তম অধ্যায়ত বৰ্ণিত ভৈৰৱ ভৈৰৱীৰ পুজাত সেই কৈবৰ্ণাতাচাৰ সম্পৰ্ণভাৱে সমৰ্থিত আৰু বামাচাৰ পদ্ধতিৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

বৰ্ণাশ্ৰমী সকলৰ শিৱপুজাত মন-ভাত মহিষ শূকৰ আৰু কুকুৰা কাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু তেওঁবিলাকৰ ব্যৱহাৰ অন্নভোগ আৰু খাহি ছাগলৰ মাংস প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই শিৱভোগৰ খাহি ছাগলি দেৱী পুজাৰ বলিৰ নিচিনাকৈ ঘূপিয়াই কটা নহয়, শ্বাসৰোধ কৰি মৰা হয়। বৈদিক যজ্ঞৰ পশুকো ঘূপিয়াই কটাৰ ব্যৱস্থা পোৱা নাযায়, বিভিন্ন শ্ৰোতসমুহত শ্বাসৰোধ কৰি মৰাৰহে ব্যৱস্থা আছে। বৃদ্ধদেৱতাৰ উদ্দেশ্যে ছাগপশু প্ৰদান ব্যৱস্থা গৃহ্যসমুহতো পোৱা যায়। গতিকে আমাৰ দেশৰ প্ৰাচীন শিৱদেৱালয় বিলাকত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শ্বাসৰোধ কৰি খাহি ছাগলি মৰা হয় আৰু তাৰ মাংসেৰে ভোগ দিয়া হয় যে এই প্ৰথা অবৈদিক প্ৰথা বা অনাৰ্হ সকলৰ পৰা গৃহীত প্ৰথা বুলি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। পুজাৰ পশুক ঘূপিয়াই কটা প্ৰথাই হয়তো অনাৰ্হ প্ৰথাবুলি প্ৰতিপন্ন হব পাৰে। ভাগৱত পুৰাণ আদিত বৰ্ণিত জড় ভৰতক নি দসৰ্ভাবিলাকে ভদ্ৰকালীৰ আগত ছেদনকাৰিবলৈ উদ্যত হোৱা ঘটনাৰ পৰা সেই প্ৰথা দসৰ্ভাবিলাকৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল বুলি বুজা যায়।

পুৰণি কালৰ বিভিন্ন দেশৰ সভ্যজাতি আৰু ভাৰতৰ অনাৰ্হ জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত লিঙ্গ পুজা বিভিন্ন কৈবৰ্ণাত গোষ্ঠীয় জনজাতিৰ দ্বাৰা উপাসিত বৃদ্ধা ডাঙৰীয়া, বাথুবৃদ্ধা আদি অবৈদিক দেৱতা সেইবিলাকৰ পুজাপদ্ধতি আৰু সম্মানিত দেৱতান, বৈদিক ভৰ্গ আৰু বৃদ্ধ দেৱতা, পৌৰাণিক শিৱ মহাদেৱ, তান্ত্ৰিক মহেশ্বৰ আৰু সেই বিলাকৰ উপাসনা পদ্ধতিৰ সমন্বয়ত অসমৰ শৈৱসম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছিল। বৈদিক ধৰ্মৰ অন্তৰ্গামী আৰ্হ সকলৰ মাজত অনাধৰ্মবিশিষ্ট লোকক তাৰ পৈঠিক ধৰ্মৰপৰা চ্যুত কৰি নিজ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰোৱাৰ প্ৰথা বা বিধি নাছিল যদিও তাৰ স্বধৰ্মেৰে সৈতে তাক বৈদিক সনাতন ধৰ্ম আৰু সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱাৰ নীতি আৰু বিধি আছিল। সেই কাৰণেহে ইমানবিলাক অনাৰ্হ ধৰ্ম-সংস্কৃতি আৰু ৰীতি নীতিক আৰ্হ ধৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পাৰিছিল।

কামৰূপীয়া ৰাজ শাসনাৱলীত শিৱ-বিষ্ণুৰ অভেদ ভাৱনাৰ ইঙ্গিত পোৱা যায় সেই দ্বাৰা কালিকা পুৰাণ বোগিনীতন্ত্ৰ আৰু কামৰূপীয়া শ্ৰীতি নিবন্ধৰ ভিতৰতে

সম্পূৰ্ণভাৱে সংৰক্ষিত হোৱা দেখা যায়। কালিকা পুৰাণত ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-শিৱ এই দেৱতাসমূহৰ অভেদ সম্বন্ধিক প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। ষোণিগনীতম্ৰতো শিৱ-শক্তি আৰু বিষ্ণুৰ মহিমা তথা পূজা-পাৰ্শ্বত্বৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। খৃঃ ১৩শ ১৪শ শতিকাব 'স্মৃতি বজ্জাকৰ' নামৰ কামৰূপীয়া স্মৃতিনিবন্ধৰ গ্ৰন্থকাৰ আৱশ্যিক (স্মাৰ্ত্তাগ্নি সম্পন্ন) বেদাচাৰ্য্যই হৰিহৰাচাৰ্য্য পৰমাত্মাক আৰাধনা কৰি গ্ৰন্থ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা অকল শৈৱ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে নহয় বৈষ্ণৱ শাস্ত্ৰ আদি সম্প্ৰদায়সমূহৰ ভিতৰতো ভগৱান্ শিৱ পূজাৰূপে পৰিগৃহীত হৈ আছিল বুলি বুজা যায়। ডাঃ বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ মতেও "ঐতিহাসিক যুগৰ আগৰ পৰাই কেতিয়াবা মূখ্য কেতিয়াবা গৌণভাৱে অসমত শিৱপূজাৰ ক্ৰম চলিয়েই আছে।" [পূৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ দ্বাৰা পৃঃ ১৭]।

অসমত শাক্ত সম্প্ৰদায় : অসমত প্ৰচলিত তান্ত্ৰিক শক্তিধৰ্মও ঐতিহাসিক সকলৰ মতে মূলতঃ অনাৰ্য্য সকলৰ ধৰ্মৰ পৰাই উপাদান গ্ৰহণ কৰি আৰ্য্যসকলৰ মাজত অভিযান্ত্ৰ হৈছে। এই ধৰ্মৰ উপাদান যেনে : যাদু, লোকসম্মোহন আদি অভিচাৰ ক্ৰিয়া, অসামাজিক আচৰণ—মদ্য মাংস মৈথুন আদি পঞ্চমকাৰৰ ব্যৱহাৰ, বলিৰূপে বিবিধ পশুপক্ষীৰ শিৰচ্ছেদ বন্ধিৰ প্ৰদান, নৰগলিপ্ৰথা, তপ্ত-মস্ত, ভূত-প্ৰেত, ডাকিনী ষোণিগনী আদিৰ পূজ্যতা, যোনিপূজা, দেৱীৰ কামাখ্যা-চামুণ্ডা-বিন্ধ্যবাসিনী আদি নাম আৰু তেওঁৰ ভয়ঙ্কৰ ৰূপ; আনকি কামাখ্যা যোনিমণ্ডল আৰু দিক্কৰ বাসিনী পীঠ নামেৰে প্ৰখ্যাত স্থানস্থানিও বিভিন্ন অনাৰ্য্য জাতিৰ পৰাই সংগৃহীত হৈছে : তাকে আৰ্য্যসকলে স্বধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ উপযোগিভাৱে সজাই পৰাইহৈ লৈছে।

শক্তি তথা লক্ষ্মী সৰস্বতী আদি উমা দুৰ্গা কালী হৈমৱতী আদি স্ত্ৰী দেৱতাৰ উল্লেখ আৰু সেই বিলাকৰ পূজ্যতাবিষয়েও বহুত কথা বিভিন্ন বেদত পোৱা যায়। সম্মোহন আদি অভিচাৰ ক্ৰিয়া, তপ্ত-মস্ত, কৃত্যা আদি শক্তিত বিশ্বাস আৰু সেই বিলাকৰ প্ৰয়োগৰ যোগেদি কামনা-সিদ্ধিৰ কথাও বেদত আছে। শাস্ত্ৰ তান্ত্ৰিক ধৰ্মৰ উপাদান মন্ত্ৰ, দেৱতা মূদ্ৰা মণ্ডল চক্ৰ ন্যাস অভিচাৰ ক্ৰিয়া আদিৰ উল্লেখ যি বেদত আছে, শাস্ত্ৰ তান্ত্ৰিক ধৰ্ম আৰু দৰ্শন যি স্মৰণাতীত কালৰ পৰাই ভাৰতত চলি আছিল, প্ৰাচীনতম স্মৃতি আৰু পুৰাণত যি শাস্ত্ৰ ধৰ্ম মতৰ উল্লেখ আছে; সেই সাধনাপাৰ্শ্বত্ব যি ভাৰতৰ পৰাই ভিতৰত আৰু চীন দেশলৈ গৈছিল; এইবিলাক কথা মহামহোপাধ্যায় ডঃ পি. বি. কাণে তেখেতৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাসত সম্বন্ধিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

ডাঃ কাকতি দেৱে কালিকা-পুৰাণ আৰু ষোণিগনীতম্ৰৰ পৰা প্ৰমাণ উদ্ধৃত কৰি অনুমান কৰিছে যে "ঐদেহবাজ জনকৰ পালিত পুত্ৰ ভৌম নৰক প্ৰাগ্জ্যোতিৰ ৰাজ্যলৈ আহোঁতে শক্তিপূজা আৰু শাস্ত্ৰ ধৰ্ম প্ৰবৰ্ত্তনৰ ভাৱ লৈ আহিছিল আৰু তেওঁৰেই কামৰূপত

শাস্ত্ৰ ধৰ্মৰ প্ৰাথম প্ৰৱৰ্ত্তক। নবকৰ উপদেশো হিচাবে বৈষ্ণৱ গদ্যৰ এজন লগত আহিছিল। তেওঁ সেই পুৰাণৰ আখ্যানত বিষ্ণু বুলি পৰিচয় দিয়া হৈছে নতুন ৰাজ্য আৰু ধৰ্মস্থাপনৰ লগে লগে নবকে পশ্চিমৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু ৰাজ্যত বহুৱালে।” — পৃঃ কাঃ ধঃ ধাঃ পৃঃ ৫১-৫৩ এই কথাৰ দ্বাৰা তেখেতে (কাকতিদেৱে) বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মও নবকৰ ৰাজত্ব কালত কামৰূপত প্ৰৱেশ কৰিছিল হি বুলি ভাৱে যেন লাগে। কাকতিদেৱৰ উপস্থাপিত অনুমানৰ (সম্ভাৱনাৰ) পদানুসৰণ কৰিয়ে শতপথ ব্ৰাহ্মণত বৰ্ণিত বিদেহমাতৰ নামৰ ৰাজন্যৰ (ৰাজপুত্ৰৰ) লগত বিদেহৰাজপালিত ভোমনবকক আৰু গৌতম ৰহুগণ নামৰ ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিত জনৰ লগত নবকৰ উপদেশো সেই বৈষ্ণৱ গদ্যজনক একে অভিন্ন লোক বুলি অনুমান (সম্ভাৱনা) কৰিব নোৱাৰি জানো ?

কৌল সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰবৰ্ত্তক বা উপাসক আচাৰ্য সকলৰ ভিতৰত অগ্ৰস্ত্য দুৰ্বাণা ভাগৱ বা পৰশুৰাম আৰু বৰ্ণিষ্ঠৰ নাম বিশদভাৱে পৰিগণিত। তাৰে দুৰ্বাণা পৰশুৰাম আৰু বৰ্ণিষ্ঠৰ নাম কামৰূপীয় কৌল সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্ম-দৰ্শনৰ ইতিহাসতো বিশেষভাৱে জৰিত। তন্ত্ৰশাস্ত্ৰত দুৰ্বাণা খৃষি ক্ৰোধভট্টাৰক, ক্ৰোধভৈৰৱ বা ক্ৰোধবজ্ৰ ভৈৰৱ নামেৰে উল্লিখিত হৈছে বুলি সেই সম্প্ৰদায়ৰ গদ্যসকলে কয়। ষোণিনীতন্ত্ৰত ক্ৰোধবজ্ৰ ভৈৰৱে মহাকাল, আদিনাথ শ্ৰীনাথ আদিনামেৰে উল্লিখিত শিৱৰ পৰা কৌল বিদ্যালভ কৰি আৰু কামাখ্যা ষোণিমণ্ডলত কুলাচাৰ মতে দেৱীৰ আৰাধনা কৰি সিদ্ধিলাভ কৰিছিল বুলি কথিত আছে। পৰশুৰামেও কামৰূপৰ ভাগৱতক্ষেত্ৰত মহেশ্বৰৰ পৰা কৌলতন্ত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু পাচত তেওঁৰ ষোণিদেৱে সেই মহাজ্ঞান দাক্ষিণাত্যত প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল বুলি কথিত আছে। বৰ্ণিষ্ঠয়ো কামৰূপতে শিৱক আৰাধনা কৰি তেওঁৰ পৰা কৌলজ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু পাচত উগ্ৰতাৰা দেৱীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ মহাচান্দনেশত গৈ ধ্যানীবদ্ধ অক্ষোভা ভৈৰৱৰ ওচৰত উগ্ৰতাৰা-মন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈ সিদ্ধিলাভ কৰিছিল বুলি কথিত আছে।

গতিকে দুৰ্বাণা পৰশুৰাম আৰু বৰ্ণিষ্ঠক যদি ঐতিহাসিক বুলি স্বীকাৰ কৰা হয় তেন্তে তেওঁবিলাকৰ সমসাময়িকভাৱে অৰ্থাৎ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ১ম-২য় শতিকাত হলেও কামৰূপত কৌল ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।

দেৱী পুৰাণ গ্ৰন্থ খৃঃ ৮ম শতিকাৰ পুৰ্বাৰ্দ্ধৰ ৰচনা বুলি ঐতিহাসিক সকলে অনুমান কৰে। তাত দেৱী বিভিন্ন দেশত বিভিন্নৰূপে পূজিত হয় বুলি কবলৈ গৈ তেওঁ দেৱী কামাখ্যা গািবগুহাত ভৌমপুত্ৰৰ (ভগৱন্তৰ) দ্বাৰা পূজিত হয় বুলি কোৱা হৈছে।

মাধৱাচাৰ্যৰ ৰচিত 'শঙ্কৰ দিগ্বিজয়'ত কামৰূপলৈ আহি আচাৰ্য শঙ্কৰ অভিনৱগুপ্ত নামৰ শাস্ত্ৰ দাৰ্শনিক এজনৰ লগত শাস্ত্ৰাৰ্থ বিচাৰ কৰিছিল। সেই অভিনৱ গুপ্তই 'শাস্ত্ৰ ভাষা' ৰচনা কৰিছিল বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই অভিনৱগুপ্তে ৰাশ্মীবীৰ প্ৰত্যাভিজ্ঞাদৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু অভিনৱভাৰতীয় আদিৰ ৰচক খৃঃ ১০ম-১১শ শতিকাৰ বিখ্যাত অভিনৱ গুপ্তসামন্তকৈ বেলেগ লোক আছিল সেই কথা অনাগ্ৰ বিস্মৃতভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে।

প্ৰায় সকলোবিলাক আগম গ্ৰন্থতে শাস্ত্ৰ কৌলসাধনাৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত কামৰূপপীঠ আৰু কামাখ্যা ঘোনিমণ্ডলৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী-তন্ত্ৰত কামাখ্যাকে কেন্দ্ৰ কৰি শত শত ৰূপে দেৱীৰ অৱস্থিতিৰ আৰু উপাসনা পদ্ধতিৰ কথা কোৱা আছে।

পুৰাণ কামৰূপীৰ ৰজাসকলৰ শাসনলিপিৰ ভিতৰত মহাৰাজ বনমালদেৱ (আনুমানিক খৃঃ ৮ম-৯ম শতিকা) তেজপুৰত আৱিষ্কৃত তাম্ৰশাসনত কামৰূপী গিৰিগিৰিৰ অধিষ্ঠিত কামেশ্বৰ মহাগৌৰীৰ প্ৰতি ভক্তিপূৰ্ণ ভাৱে কৰা উল্লেখ আৰু মহাৰাজ ইন্দ্ৰশালৰ আনুমানিক সময় ১০ম ১১শ শতিকা) ২য় তাম্ৰশাসনত কামেশ্বৰ মহাগৌৰীৰ উল্লেখৰ উপৰিও নিজক 'হৰ-গিৰিজাৰ (হৰগৌৰীৰ) সেৱাপৰায়ণ' বুলি কৰা উল্লেখ পোৱা যায়। বনমাল ধৰ্মদেৱৰ পৌত্ৰ নাতিয়েক বলৰমৰ তাম্ৰশাসনৰ আৰম্ভ শ্লোকত জদ্বাসীৰ দুঃখনিৱাৰণৰ অৰ্থে সংসাৰ অন্ধকাৰ নিৱাৰক, ষিটেতে প্ৰলয়কালৰ নিশাৰ অৱসানত জগদৰূপে পৰিৱৰ্তিত বা পৰিণত হয় সেই বৌদ্ধতেজ অৰ্থাৎ বৌদ্ধ শাস্ত্ৰৰ ওচৰত জগতৰ শাস্ত্ৰৰ (সুৰ্য অৰ্থে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাৰা তেতিয়া শিৱ-শাস্ত্ৰৰ অভেদ বা তাদাত্ম্য আৰু শাস্ত্ৰৰ জগৎ-কাৰণতা স্বীকাৰ কৰা হৈছিল বুলি প্ৰতিপন্ন হয়। ওপৰত উল্লিখিত তাম্ৰশাসনত বৰ্তমানৰ কামাখ্যা আৰু উমানন্দক মহাগৌৰী আৰু কামেশ্বৰ নামেৰে আৰু সেই দেৱতাৰ অধিষ্ঠান পৰ্বত লিখকে কামৰূপী গিৰিগিৰিৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যেন লাগে।

উইলচন চাহাবে বিষ্ণুপুৰাণৰ ভূমিকাত লিখিছে যে অসম আৰু বঙ্গদেশৰ পূৰ্বোক্তৰ অংশ অৰ্থাৎ পুৰাণ কামৰূপ প্ৰদেশ তাম্ৰিক আৰু শাস্ত্ৰ বামাচাৰ্যৰ উদ্ভৱস্থান আছিল যেন লাগে, তাৰ পৰাই বৈদিক আৰু পৌৰাণিক ধৰ্মতো সেই অসামাজিক আচাৰবোৰ সোমাই পৰিছে।

ইলয়ট চাহাবে কয় যে, শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰসংপ্ৰদায় ৰদিও অকল ভাৰতৰ পূৰ্বোক্তৰ কোণতে

(১) তদনন্তৰ মেঘ কামৰূপান্ মাধৱজ্যোতিৰোপশৰ গুপ্তম্।

অৱন্তকিল শাস্ত্ৰ ভাষ্যকাং ল চ ভৱেন্ননলেন্দ্ৰমালুণোচে । [শ্ৰী হি ১৫:১৫৮]

(অৰ্থাৎ পূৰ্বণি কামৰূপতে) আৰু নাছিল তথাপি সেই প্ৰান্ত এই ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ কেন্দ্ৰস্থান আছিল। শাস্ত্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাতো কামৰূপ পীঠ আৰু কামাখ্যা বোনি-মন্ডল এই ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ৰ কেন্দ্ৰস্থলৰূপে প্ৰসিদ্ধ।

শক্তি উপাসনা বা দেৱী পূজা যে সকল শাস্ত্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে আৰু আছিল এনে নহয়, গৈৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত শিৱশক্তি ৰূপে, বৈষ্ণৱ ভিতৰত বৈষ্ণৱীশক্তিৰূপে, সৌৰগাণপত্য আদি সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতো মূখ্য উপাস্য দেৱতাৰ শক্তি ৰূপে লক্ষ্মী সৰস্বতী দুৰ্গা দীপ্তা জ্বালিনী আদি বিভিন্ন দেৱীৰ উপাসনা চলি ল। কালিকা পূৰ্ণা আদি গ্ৰন্থত যিকোনো উপাস্য পূৰ্ণাৰ দেৱতাৰ শক্তি ৰূপেশ্বৰী-দেৱতা পূজাৰ বিধান দিয়া হৈছে।

শক্তি উপাসনা বা কৌলসম্প্ৰদায়ৰ ইতিহাস আলোচনা কৰিলে বুজা যায় যে সময়ত কৌলসম্প্ৰদায় বা শাস্ত্ৰ-সম্প্ৰদায় নামৰ স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম-সম্প্ৰদায় এটাৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন হয় তেতিয়াৰ পৰাই অৰ্থাৎ এই সম্প্ৰদায়ৰ আদিম কালৰ পৰাই কামৰূপত ইয়াৰ অৱস্থিতি প্ৰতিপন্ন হয়। তেতিয়া হলে এই কামৰূপ প্ৰদেশতে কামাখ্যা বোনিপীঠ আৰু বোনিমন্ডলক আৰু দিক্‌কৰ বাসিনী পীঠক কেন্দ্ৰ কৰি এই সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তেন্তে কৌলাচাৰ্যৰ যোগেন্দ্ৰ পূৰ্বোক্ত অনাৰ্হাচাৰ আৰু অনাৰ্হ দেৱ-দেৱীবিলাকৰ লগত আৰ্হাচাৰ আৰু বৈদিক দেৱ দেৱী বিলাকৰ সমন্বয় সাধন কৰি তাৰ আৰ্হাতা সম্পাদনৰ দায়িত্বও এই প্ৰদেশৰ তদানীন্তন অধিবাসী আৰ্হাভিমানী বৈদিকসকলেই বহন কৰিছিল বুলি অৱশ্যে মানিলব লাগিব।

কালিকা-পূৰ্ণা আৰু যোগিনী তন্ত্ৰত কামৰূপৰ উক্তপূৰ্ব প্ৰান্তত দিক্‌কৰবাৰিনী পীঠৰ অৱস্থিতিৰ কথা কোৱা আছে। তাতে সতীৰ মূৰ পৰিছিল,—“অংশগ্ৰীক পূৰ্ণগিৰী কামৰূপান্ততঃ শীৰ।” কাঃ পূঃ ১৮।১০ দেৱী তীক্ষ্ণকান্তা যোৰৰূপা) আৰু ললিতকান্তা। সৌম্যৰূপা এই দুই ৰূপত তাত প্ৰকট আৰু পূজিত হয়। ডঃ কাকতিয়ে দিয়াৰ তাল্লেখৰী মন্দিৰৰ ‘কেচাই ৰাইতী’ দেৱীকে সেই পূৰ্ণা আৰু তন্ত্ৰত বৰ্ণিত ‘দিক্‌কৰবাৰিনী’ দেৱী বুলি গ্ৰহণ কৰিছে যেন লাগে। পূৰ্বণি কালৰ সেই অঞ্চলৰ ছুটিয়, বজা সকল সেই কেচাই ৰাইতী দেৱীৰ উপাসক আছিল। তাত তেওঁবিলাকে নানা বলি বিধানৰ উপৰিও নৰবলি দি পূজা কৰিছিল। সম্প্ৰতি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰৰ মালিনীখানত আবিষ্কৃত মন্দিৰৰ ভগ্নাংশৰে আৰু দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিৰ পৰাও এসময়ত তাত দেৱীপূজাৰ প্ৰচলন আছিল বুলি প্ৰমাণিত হয়।

অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্প্ৰদায় : বৈষ্ণৱ ধৰ্মও যে এই প্ৰদেশত প্ৰাগৈতিহাসিক ৰূপতে মহাশক্তি ভৌৱ-স্বৰূপৰ সন্মিলনৰ ভাৱেই প্ৰকাৰিত হৈছিল এই কথা ডঃ কাকতি

আদি পদবৰ্ত্তন সূচী সকলেও অনুমান কৰিছে। নগাৱৰ বৰগজাত আৱিষ্কৃত খৃঃ ৫৫৪ চনত প্ৰস্তুত মহাৰাজ তৃত্তবৰ্মাৰ শিলাশাসনত তেওঁক (তৃত্তবৰ্মাক অশ্বমেধ ৰাজী আৰু 'পৰম ভাগৱত' বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰ দ্বাৰাই সেই কালত বিষ্ণুৰ উপাসক ভাগৱত সম্প্ৰদায় অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন হয়। তাৰ পৰবৰ্ত্তী কামৰূপীয় ৰাজ-শাসনাৱলীতো বিষ্ণুৰ উপাস্যতা আৰু ইয়াত বিষ্ণু-উপাসকৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ ধাৰাবাহিক ভাৱে পোৱা যায়। আন কি, 'নাৰায়ণ বা হৰিনামৰ সৰ্ব' পাপ ক্ষয় হয়' এই ধাৰণাও যে সেই কালত আছিল তাৰ প্ৰমাণো সুপ্ৰাচীন কামৰূপীয় ৰাজশাসনত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। খৃঃ ১১ শতিকাৰ ইন্দ্ৰপালৰ শাসনত আৰু খৃঃ ১২ শতিকাৰ ধৰ্মপালৰ পূৰ্বণ ভদ্ৰা শাসনত বৰাহৰূপী বিষ্ণুৰ জয়ধ্বনি কৰি শাসন আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেই প্ৰেক্ষাত হৰিহৰৰ অভেদ ভাৱৰ ইঙ্গিতো দিয়া হৈছে। শাসনৰ দ্বাৰা মাক ব্ৰহ্মোত্তৰ ভূমি দান কৰা হৈছে সেই মধুসূদন নামৰ ব্ৰাহ্মণজনো যে পৰম বৈষ্ণৱ আছিল তাৰো স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উক্তৰ লক্ষ্মীপুৰত আৱিষ্কৃত পূৰ্বোক্ত মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ তাম্ৰ-শাসনৰ দ্বাৰা ১০২৩ শত—“শাক্ত ৰামে ভুজ্ঞে বহৌ শ্বিৰজ ৰাজ যতে তথা”। (১৫০১ অক্ষ) বিহু উপলক্ষে শ্বৰ্ণনদীৰ পশ্চিমে (গোৱনগিৰীৰ পশ্চিমে) হৰিদেৱৰ পুত্ৰ ৰত্নদেৱ ব্ৰাহ্মণক ব্ৰহ্মোত্তৰ ভূমি দান কৰা হৈছিল। এই ব্ৰাহ্মণ পৰম বৈষ্ণৱ (‘বাসুদেৱাত্নেবতঃ’) আছিল। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আৱিষ্কৃত প্ৰাচীন বিষ্ণুমূৰ্ত্তি আৰু বিষ্ণুমন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ বিলাকৰ দ্বাৰাও সেই কালত ইয়াত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণিত হয়।

আগত নমোৱেৰ কৰা কামৰূপীয় গ্ৰন্থ কালিকাপুৰাণ, শ্বৰ্ণপদ্মপুৰাণ, অগ্নিৰসু সংহিতা, দেৱবোধাচাৰ্যকৃত মহাভাৰত তাৎপৰ্য টীকা, নাৰায়ণ সৰ্বস্বকৃত মন্বৰ্থবিবৃতি নামক মনুসংহিতা টীকা, এই বিলাক গ্ৰন্থ যি খৃঃ ১১শ-১২শ শতিকাৰ পৰবৰ্ত্তী নহয় সেইবিষয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা যায়। কালিকাপুৰাণত যে আদি, মধ্য অৱসান, এই তিনিও স্থানতে বিষ্ণুৰ গুণনাম কীৰ্ত্তন বা স্তুতিৰ সন্নিবেশৰ দ্বাৰা বিষ্ণুৰ প্ৰাধান্য প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে এই কথা গ্ৰীষ্মকণ্ঠৰদেৱেও জানিছিল। শ্বৰ্ণপদ্মপুৰাণ আৰু অগ্নিৰসু সংহিতাত বিষ্ণুৰ ব্ৰত মহোৎসৱ আদিৰ বিৱৰণ প্ৰচুৰ পোৱা যায়। নাৰায়ণ সৰ্বস্বকৃত মন্বৰ্থবিবৃতি আৰু দেৱবোধাচাৰ্যৰ মহাভাৰত তাৎপৰ্য টীকাতো প্ৰসঙ্গৰূপে বিষ্ণু বৈষ্ণৱ মহাত্মা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। খৃঃ ১৩শ শতিকাৰ বিভিন্ন দৰ্শন শাস্ত্ৰত পাগ'ত কামৰূপীয় পাণ্ডিত নীলাম্বৰাচাৰ্যই নিজৰ গ্ৰন্থত তেওঁৰ ৰে পূৰ্বপুৰুষ সকলো বিষ্ণু উপাসক আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম-জ্ঞানত লক্ষ্য প্ৰতিষ্ঠা আছিল এই কথাৰ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁৰ পৰিচিত 'গ্ৰন্থ প্ৰকাশিকা' নামৰ বিষ্ণুপুৰাণৰ টীকাত বিষ্ণুৰ আৰু বৈষ্ণৱ মহিমা

তথা দাৰ্শনিক মত সম্বন্ধিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। এই গ্ৰন্থৰ শেষাংশত বিষ্ণুৰ নৱবিধা ভক্তি, কলিযুগত হৰিণাম শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন আৰু শ্ৰবণৰ মাহাত্ম্য নিৰ্ণয় কৰিছে।

আনুমানিক খৃঃ ১৩শ বা ১৪শ শতিকাৰ কামৰূপীয় স্মৃতিনিবন্ধকাৰ বেদাচাৰ্যই তেওঁৰ প্ৰণীত স্মৃতি-বয়্যাকৰ গ্ৰন্থত বিষ্ণু উপাসনাৰ প্ৰেৰণা প্ৰতিপন্ন কৰিছে। হৰিনাম শ্ৰবণ মাত্ৰে অতীত, বৰ্ত্তমান, ভবিষ্যৎকালীন সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় বিষ্ণুবাগৰ উৎসৱৰ সামূহিক অনুষ্ঠান, সেই প্ৰসঙ্গত তাল-লয়যুক্ত গীত-বাণ্য-নৃত্য সহকাৰে হৰিগুণ নাম-কীৰ্ত্তনেৰে বাগি জাগৰণ কৰিলে পৰম পৰ লাভ হয় বুলিও বিভিন্ন শাস্ত্ৰবচন উদ্ধৃত কৰি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

খৃঃ ১৫শ শতিকাৰ বৰ্ষপ্ৰদীপকাৰ শ্ৰীধৰ ভট্টই তেওঁৰ গ্ৰন্থত ঘাইকৈ ভাগৱত পদ্যৰূপে শ্লোক উদ্ভূত কৰি বৈষ্ণৱৰ লক্ষণ, ঠৈক্ষৰ ব্ৰত, বিষ্ণুপূজা, হৰিনামৰ সৰ্বপাপক্ষয়-কাৰকতা, চতুৰ্গ সাধনতা, বিশেষকৈ মোক্ষ হেতুতা আদি হৰিনাম মাহাত্ম্য, গীতা-ভাগৱত পাঠৰ মাহাত্ম্য, নৱ ঐশ্বৰ্য্য ভক্তি, হৰিভক্ত চণ্ডাল আদিৰো পূজ্যতা, হৰিসেৱাস্থানত স্পৃশ্যভেদৰ গ্ৰভাৱ আদি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। স্মৃতি নিবন্ধকাৰ সকলে সাধাৰণতে নতুনটক কোনো ধৰ্ম বা আচৰণৰ প্ৰৱৰ্ত্তন নকৰে। পূৰ্ব্বে অনুষ্ঠিত আগৰ পৰা চলি অহা ধৰ্ম বা অদৃষ্টাৰ্থক কৰ্মচৰণ বিলাকৰ শাস্ত্ৰ প্ৰমাণৰ দ্বাৰা সমর্থন হৈ কৰে। যিবিলাক আচৰণ শ্ৰবণাতীত কালৰ পৰা চলি অহা বুলি তেওঁবিলাক বুদ্ধিছিল সেইবিলাকেই নিজৰ গ্ৰন্থত আলোচ্য বা ব্যৱস্থাপনীয়ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে এইবিলাক স্মৃতি-নিবন্ধ গ্ৰন্থত উপলব্ধ আলোচনাৰ পৰাই তেওঁবিলাকৰ গ্ৰন্থৰচনাৰ অন্তৰ্গত দুই তিনিশ বছৰ হলেও আগৰ পৰাই এই প্ৰদেশত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচলন থকাটো প্ৰতিপন্ন হয়।

পুৰণি অসমত বৌদ্ধধৰ্ম : পুৰণি অসমত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ আছিল নে নাই, এই বিষয়ত ঐতিহাসিকসকল একমত নহয়।

খৃঃ ১৭শ শতিকাৰ ল মা তাবানাত নামৰ তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতে তেওঁৰ দেশত উপলব্ধ ঐতিহাসিক প্ৰমাণৰ (জনশ্ৰুতিৰ) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰথমতে মহাৰাজ অশোকৰ গুৰু উপগুপ্তৰ শিষ্য ধীৰতিক নামৰ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীয়ে আৰু তাৰ পাছত অশ্বভৰ নামৰ এজন বৌদ্ধ গুৰুৱেও কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলি কৈছে। ৰাজত্বৰাজনী গ্ৰন্থত কোৱা আছে যে কামৰূপীয় ৰজাৰ জিহাৰী (আনুমানিক খৃঃ ১ম-২য় শতিকাৰ) অমৃতপ্ৰভাক কাম্বীৰৰ ৰজা মেঘবাহনলৈ বিয়া দিয়া হৈছিল। পিতাকৰ (কামৰূপীয় ৰজাৰ) গুৰু এজন তিব্বতৰ পৰা কাম্বীৰলৈ গৈ তেওঁক পৃষ্ঠপোষকতাত কাম্বীৰত নিজৰ নামেৰে 'লোম্ভুন্'শা' নামৰ বৌদ্ধ বিহাৰ এটা নিৰ্মাণ কৰাইছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা অমৃতপ্ৰভাৰ দেউতাক কামৰূপীয় ৰজাজন বৌদ্ধধৰ্মবিলাস্বৰ্গী

আছিল বুলি বজা যায়। তিব্বত, নেপাল আৰু ভূটানত প্ৰচলিত জনশ্ৰুতিমতে জগদান বুদ্ধই কামৰূপত দেহত্যাগ কৰিছিল। তাতেই এটা চৈত্ৰ (শতাব্দী) নিৰ্মাণ কৰি বুদ্ধৰ আশ্ৰিত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। সেই স্থানেই আজিকালিৰ হাজো আৰু সেই চৈতাই পাছত গৈ হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰত পৰিণত হৈছে। বৌদ্ধ মহাৰান পন্থৰ শাখা হিচাবে মণ্ডৰান, বজ্জৰান, সহজৰান আদি নামেৰে যি বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছিল তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, প্ৰচাৰক আৰু অনুগামী উপাসকৰ বহুতেই স্ত্ৰে কামৰূপীয়া লোক আছিল আৰু কামৰূপ-পীঠ তথা কামাখ্যা যোনিমণ্ডল যি সেই সম্প্ৰদায়ৰ অন্যতম কেন্দ্ৰস্থল আছিল, সেই বিষয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। বহুত বৌদ্ধ দেৱদেৱীৰ প্ৰভাৱ-নিৰ্মিত মূৰ্ত্তি আৰু প্ৰাচীন মন্দিৰৰ বৌদ্ধ ভাস্কৰ্য সন্মিলিত ভগ্নাৱশেষ পৰিণি কামৰূপ চাৰি সীমাৰ ভিতৰে বাহিৰে পোৱা গৈছে।

খ্ৰীষ্ট এইবোৰ যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান ঐতিহাসিক পণ্ডিতে কামৰূপত আদিৰ পৰাই বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰাবল্য আৰু প্ৰাচুৰ্য আছিল বুলি অনুমান কৰে। আনহাতে, বৌদ্ধগ্ৰন্থটোকৰ ভিতৰত আৰু মহাৰাজ অশোকৰ শিলাশাসনৰ ভিতৰত এই দেশৰ নামোল্লেখ পৰ্যন্ত পোৱা নাযায়। বৌদ্ধ ধৰ্ম-সম্বন্ধত এই প্ৰদেশৰ কিবা উল্লেখযোগ্য অৱগান থাকিলে গ্ৰন্থটোক শাস্ত্ৰত ই এনেভাৱে নগণ্য হৈ নাথাকিলহেঁতেন। দ্বীৰ্ণনিকায় ১।২২৪] আৰু সংযুক্ত নিকায়েত [৪ ১১৭] লৌহিত্য (লৌহিত্য) বেনাৰীয়া ব্ৰাহ্মণ দ্বজৰ কথা পোৱা যায় যদিও তাৰ দ্বাৰা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰিবৰ্ত্তে ইয়াত ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ অস্তিত্বহে প্ৰতিপন্ন হয়। খ্ৰীঃ ৭ম শতিকাত চীন পৰিব্ৰাজক হিউয়েনচাঙ অসমলৈ আহি ইয়াতে কিছুদিন থাকিছিল। তেওঁ লিখিছে “এইদেশৰ লোকসকল দেবোপাসক, তেওঁবিলাকৰ বুদ্ধ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মত বিশ্বাস নাই। বুদ্ধ পুথিৰীতি অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে (খ্ৰীঃ ৭ম শতিকালৈকে) ভিক্ষুসংঘৰ মিলনস্থানৰূপে ইয়াত কোনো এটাও ‘সংঘাৱাম’ প্ৰতিস্থাপিত হোৱা নাই। ইয়াত যি বৌদ্ধ ধৰ্মবিশ্বাসী লোক আছে তেওঁবিলাকে গোপনীয়ভাৱেহে তেওঁবিলাকৰ ধৰ্মানুষ্ঠান (পূজা সেৱা আদি চলায়।” কামৰূপীয়া বজ্জৰ প্ৰচাৰিত কোনো এখন তালিকাখনতো সেই ৰাজ্যৰ বজ্জ-জাৰ ভিতৰত বৌদ্ধ ধৰ্মবিশ্বাস থকাৰ কোনো ইঙ্গিত পোৱা নাযায়, তাৰ পৰিবৰ্ত্তে বৈদিক ধৰ্ম আৰু বৰ্ণাশ্ৰম ব্যৱস্থাত দৃঢ়বিশ্বাস থকাৰ কথাহে সেই সকলোবোৰ তালিকাখনতে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে। কিছুমান ধৰ্মবিশ্বাস আৰু আচৰণ বৌদ্ধধৰ্মৰ পৰা আহি কামৰূপীয়া লোকৰ মাজত সেমাই পৰিছিল বুলি ঐতিহাসিক স্তৰলৈ বা আনলৈকে কয়; কিন্তু তেনে বিশ্বাস আৰু আচৰণ কৰোঁতা সকলে কলে সেই কথা স্বীকাৰ নকৰে বা নাজানে আৰু নিৰ্জক বৌদ্ধ ধৰ্মবিশ্বাসী বুলি নাভাৱে

আৰু নকৰ। গতিকে সেই বিশ্বাস আৰু আচৰণ যে তেওঁবিলাকৰ মাজত অজ্ঞাত-সাৰেহে সোমাই পৰিছিল, বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু আচৰণ গ্ৰহণ কৰা বুলি কোনোৱে তাক গ্ৰহণ কৰা নাছিল, সেইটোহে প্ৰতিপন্ন হয়।

মূলতঃ এই তিনিটা বুদ্ধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰো কোনো কোনো ঐতিহাসিক পণ্ডিতে নিৰ্ণয় কৰিছে যে, পূৰ্বণি কালৰ অসমত বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰম্ভ নাছিল, বৌদ্ধ ধৰ্মই যেতিয়া ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশত বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি নেহোৱা কৰি তাৰ অন্তিম বিপন্ন কৰি পেলাইছিল, তেতিয়া এই প্ৰদেশক আগ্ৰস কৰিয়েই বৈদিক ধৰ্ম ৰক্ষা পৰিছিল।

মহাৰাজ অশোকৰ ৰাজত্বকাল আৰু তৎপূৰ্ববৰ্ত্তীকালত এই প্ৰদেশত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰবেশ ঘটিছিল বুলি অনুমান কৰিবলৈ কোনো হেতু বা বুদ্ধি পুৰোহিতৰিষ্ট ঐতিহাসিকসকলৰ দূৰোপেক্ষৰ কোনো এক পক্ষয়ো উপস্থিত কৰা নাই। অশোকৰ পৰবৰ্ত্তীকালত বোধিসত্ত্ব ধাৰ্মিকৰ কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আনহাতে খৃঃ ৭ম শতিকালৈকে এই দেশৰ লোকৰ মাজত বৌদ্ধ ধৰ্ম বিশ্বাস নাছিল বুলি কোৱা চীন পৰিব্ৰাজকৰ উক্তি এই দুটা পৰ্য্যাপৰ বিৰুদ্ধে কথাৰ আলোচনা কৰিলে তলত দিয়া ধৰণে সামঞ্জস্য হ'ব পাৰে।

দুৰ্ভাগ্য আৰু বৰ্ণিতৰ সময়তে কামৰূপত কৌল শাস্ত্ৰ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আছিল বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। বৌদ্ধমহাবান পন্থৰ আৱিষ্কাৰ আৰু ক্ৰমবিকাশৰ সময় খৃঃ পূঃ ১ম শতিকাৰ পৰা খৃঃ ৩য় শতিকালৈকে বুলি ঐতিহাসিকসকলে সম্ভাৱিত প্ৰতিপন্ন কৰিছে। যি মন্ত্ৰযান বা বজ্জয়ানৰ কথা কোৱা হয় তাৰ মূলধাৰণাৰো মহাবান ধৰ্ম দৰ্শনৰ ভিতৰত প্ৰবেশ ঘটিছিল বহু পৰবৰ্ত্তী কালত হে।

হিন্দুতন্ত্ৰ আৰু বৌদ্ধতন্ত্ৰ বিলাকৰ আলোচনা কৰিলে বোধ হয় কৌল বা শাস্ত্ৰ-সম্প্ৰদায়ৰ অভিমত শিৱ আৰু শক্তিয়ে বৌদ্ধতন্ত্ৰত গৈ আদি প্ৰজ্ঞা আৰু আদিবুদ্ধ নামেৰে আখ্যাত আৰু গৃহীত হৈছে। সেইদৰে কৌলাভিমত বিশ্বেশ্বৰীণ বা অনুত্তৰ তত্ত্বাভীত, পৰম শিব বা পৰমাশক্তি অথবা শিৱ-শক্তি সামৰস্য (পূৰ্ণহস্তা আৰু বৌদ্ধাভিমত শূন্যতা আদিবুদ্ধ বা বজ্জসত্ত্ব একেই পদাৰ্থ। বহু হিন্দুতন্ত্ৰত তেওঁ-বিলাকৰ অভিমত পৰমতত্ত্বটোক আদিনাথ মহাকাল শূন্য বা বজ্জ আদি নামেৰে উল্লেখ কৰা হৈছে। সেইদৰে বৌদ্ধতন্ত্ৰতো আদিবুদ্ধক কপালমালী, বাৰ ভৈৰৱ আদি নামেৰেও উল্লেখ কৰা দেখা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকৰ পক্ষে শূন্যতা, আদিবুদ্ধ বজ্জ সহজ বা অহাস্যৰ যি বৈশিষ্ট্য স্বৰূপ লক্ষণ আৰু কাৰ্য হিন্দু শাস্ত্ৰ বা তৈত্ত্ব তান্ত্ৰিকৰ পক্ষেও পৰমশিৱ, বা পৰমাশক্তি অথবা শিৱশক্তি সামৰস্যৰ সেই স্বৰূপ লক্ষণ আৰু কাৰ্য

হুবহু একেই। পদুৰণি অসমৰ শাস্ত্ৰ আৰু শৈৱতান্ত্ৰিক-সকলে সূৰ্য্যক শিৱ বা বুদ্ধ আৰু সূৰ্য্যকিৰণক (সূৰ্য্যৰ তেজক) বৌদ্ধ বা বৌদ্ধীশক্তি বুলি বুজিছিল, সেই কাৰণেই সূৰ্য্যৰ তেজক আজিও বৌদ্ধ বা ব'দ বোলা হয়। শক্তি বা শৈৱ অষ্টৈশ্ববাদী সাধকে নিজক পৰমশিৱ বুলি উপলব্ধি কৰা যি, এজন বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকে নিজক শূন্য বা বজ্জৰ বুলি অনুভৱ কৰাও সেই একেই কথা।

লামা তাৰা নাথৰ বৰ্ণিত কামৰূপত গৰুড়ধিতকৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসঙ্গত কোৱা হৈছে যে “কামৰূপৰ ব্ৰাহ্মণসিদ্ধ এজনে বহু হাজাৰ লোক লগত সৈ তেওঁৰ উপাস্য আদিত্য সূৰ্য্য” দেৱতাৰ পূজাৰ আয়োজন কৰিছিল। বৌদ্ধ গৰুড়ধিতকে মায়াৰে সূৰ্য্যৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁক বৃন্দৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ উপদেশ দিলে। তাৰ ফলত তেওঁৰ সত্যদৰ্শন হ'ল, সেই ধৰ্মত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠাৰে মহাচত্ৰ বিহাৰ নিৰ্মাণ কৰাই তাত চাৰিওপিনৰ সমধৰ্মী লোকবিলাকক মাতি আনি এটা ভোজ দিলে আৰু বৃন্দৰ ধৰ্মোপদেশ প্ৰচাৰ কৰিলে।” ইয়াত এই কথা লক্ষণীয় যে, সেই ব্ৰহ্মজ্ঞান ইতিমধ্যে সূৰ্য্যউপাসনাত সিদ্ধিলাভ কৰা সিদ্ধ পুৰুষ আছিল। বৌদ্ধ গৰুড়জনে সূৰ্য্যৰূপ ধৰি বা সূৰ্য্যৰ উপাসকৰূপে প্ৰতীত হৈ তেওঁক ধৰ্মে পদেশ দিছিল। সেই উপদেশ পোৱাৰ পাচত যে তেওঁৰ সূৰ্য্যদেৱতাত বিশ্বাস নোহোৱা হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা সূৰ্য্যৰ উপাসনা-কৰিবলৈ এৰি নতুনকৈ বৃন্দৰ আৰাধনা আৰম্ভ কৰিলে এই কথা ইয়াত কোৱা নাই। গতিকে অৰ্থাৎ এইটোহে বুজা যায় যে ‘তেওঁ সত্যদৰ্শন কৰিলে’ মানে তেওঁ নিজৰ উপাস্য সূৰ্য্যৰ লগত বৃন্দৰ ঐশ্য উপলব্ধি কৰাৰ ফলত বৌদ্ধ-গৰুড়ৰ কথা তেওঁৰ অতিশ্ৰুতাৰ লগত মিলি যোৱা হেতুকে স্বাৰ্থৰূপে প্ৰতীক হ'ল। সেয়ে হ'লে তেওঁ যে মহাচত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল সি বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকৰ দৃষ্টিত সূৰ্য্যোপাসনাৰ ন্ধান বা সূৰ্য্য দেৱালয়ৰূপে গৃহীত আৰু পৰিগণিত হোৱাটো একান্ত সম্ভৱ।

মহাৰাজ ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাহাটীত আৱিষ্কৃত তাম্ৰাশাসনত আছে যে “উত্তৰেণ তথাগত কাৰিতাদিত্য ভট্টাৰক সাংকশাসন ভৱিষ্য ভূমীগিগ” [কাঃ শাঃ পৃ. ১২৪] ইয়াৰ স্বাভাৱত অৰ্থ এই যে “উত্তৰে তথাগতে (বোধিসত্ত্বই।) কৰোৱা আদিত্য ভট্টাৰকৰ স্বত্বাধীন শাসনৰ অগ্ৰত্ব ভূমিৰ সীমাত” -। বৌদ্ধসাধনাত সিদ্ধিলাভ কৰা লোককো তথাগত, বোধিসত্ত্ব আদি শব্দৰ ব্যৱহাৰ কোৱা হয়। আয়েয়ে যি দূৰ্বাৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, কাম্বোজীয়া অভিনৱ গুপ্তশাসনৰ প্ৰণীত তন্ত্ৰলোকত সাম্প্ৰদায়িক তন্ত্ৰশাস্ত্ৰৰ পৰা প্ৰমাণ উদ্ধৃত কৰি কোৱা হৈছে, সেই দূৰ্বাৰাই গ্ৰাম্যক সূৰ্য্যৰূপ আৰু প্ৰীনাথ নামৰ তিনিজন মানদণ্ডৰ উপাস্য কৰি ক্ৰমশঃ অধিকত, ঠিকত আৰু ঠিকতাৰেই বাদ্যী ক্ৰমৰ উপদেশ দিছিল। তেওঁবিলাকৰ পৰাই যিই মন্তৱাদী তন্ত্ৰৰ পুণ্ডিত প্ৰচাক

হৈছে। চ্যাম্বকৰ দৃষ্টিতৰ পৰা বি অৰ্ণেতবাদী তন্ত্ৰমার্গৰ প্ৰচাৰ ঘটিছিল তাকে অৰ্ণচ্যাম্বকমত বোলা হয়। অৰ্ণচ্যাম্বক মতেই কৌলমত বা কৌলদৰ্শন। দূৰ্বাণাৰ মানসপুত্ৰ চ্যাম্বকৰ দ্বাৰা অৱতাৰিত অৰ্ণেতবাদী তন্ত্ৰৰ গুৰু পৰম্পৰাবিষয়ে কাম্মীৰীয়া গৈৰ প্ৰতিভিজ্ঞানৰ্শনৰ পৰ্য্যচাৰ সোমানন্দই (সময় খৃঃ ৯ম শতিকা) স্বপ্ৰণীত 'শিবদৰ্শি' গ্ৰন্থৰ অষ্টম অধ্যায়ত নিজৰ বংশ পৰিচয় বি কৈছে যে "দূৰ্বাণাই চ্যাম্বকাদিত্য নামেৰে মানসপুত্ৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁক সেই অৰ্ণেত জ্ঞান প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ সেই জ্ঞান লাভকৰি চ্যাম্বক নামৰ গিৰি গুহাত গৈ নিজৰ নামোপাধিৰে চিহ্নিত মানসপুত্ৰ এজন উৎপন্ন কৰি তেওঁক সেই জ্ঞান দিলে। এইদৰে চৌকপদ্বৰ অতীত হোৱাৰ পিছত পঞ্চদশ পদ্বৰজনাই ৰূপযোৱনসম্পন্ন ব্ৰাহ্মণ কন্যা এজনীক বিয়া কৰালে। যথাসময়ত তেওঁবিলাকৰ সঙ্গমাদিত্য নামৰ এজন পুত্ৰ ওপজিল। সেই সঙ্গমাদিত্যই পাচত কাম্মীৰলৈ আহি বাস কৰিছিল। সঙ্গমাদিত্যৰ পুত্ৰ বৰ্মাদিত্য, বৰ্মাদিত্যৰ পুত্ৰ আৰুণাদিত্য, তেওঁৰ পুত্ৰ আনন্দ আনন্দৰ পুত্ৰ মই সোমানন্দ।" এনেকৈ দূৰ্বাণাৰ মানসপুত্ৰ চ্যাম্বকাদিত্যৰ পৰাই পুথিৱীত অৰ্ণেত গৈৰ জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ ঘটিছিল আৰু তেওঁৰ ১৩শ অধস্তন পদ্বৰ সঙ্গমাদিত্যৰ দ্বাৰা কাম্মীৰত এই জ্ঞান প্ৰচাৰিত হৈছিল। এই চ্যাম্বকাদিত্য অথবা চ্যাম্বক সন্ততিৰ কোনো আদিভ্যাস্ত্ৰনামা অৰ্ণেত বাদী তান্ত্ৰিক গুৰুৱে ইন্দুপালৰ তাম্ৰশাসনত 'আদিভ্যাস্ত্ৰাৰক' বুলি উল্লিখিত হোৱাটো সম্ভৱ। সেই গৈৰ গুৰুৰ দাৰ্শনিক মতৰ লগত বজ্জয়ানী বৌদ্ধতান্ত্ৰিক গুৰুৰ মতৰ সম্পূৰ্ণ মিল হোৱা হেতুকে কোনো তথ্যগতে অৰ্থাৎ বৌদ্ধতান্ত্ৰিক গুৰুৱে তেওঁৰ উদ্দেশ্যে ভূমিদান কৰাব পাৰে। সেই তাম্ৰশাসনত প্ৰবৃত্ত তথ্যগত দৃষ্টৰ দ্বাৰা লামা তাবানালৰ বৰ্ণিত বৌদ্ধাচাৰ্য্যবিত্তকৰ উল্লেখ কৰা হৈছে বুলি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিলেও তথ্যগত বা বুদ্ধৰ উপাসনাত সিদ্ধিলাভ কৰা কোনো সিদ্ধ পদ্বৰক বুদ্ধোৱা হৈছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

তান্ত্ৰিক সাধনা গুপ্ত সাধনা। জনসাধাৰণৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰকাশ নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকৰ বজ্জ সাধনা বা সহজ সাধনাও তেনেকুৱাই গোপনীয়। কামৰূপৰ বৰপ্ৰমী বৈদিকসকলৰ মাজত শ্ৰুতিস্মৃতিবিহিত ধৰ্ম আৰু অচৰণৰ বাহুল্য আৰু প্ৰাবল্য আছিল' ৰত্নায়ো মন্তব্যতঃ তাৰেই পুণ্ডপোষকতা কৰিছিল। সৰ্ব-সাধাৰণলোকৰ প্ৰিয়দেৱতা আছিল মহেশ্বৰ শিৱ। গতিকে কৌল, গৈৰ বা বজ্জয়ানী মাথকে তান্ত্ৰিক পদ্ধতি অনুসৰি বি দেৱতাৰে সাধনা নকৰক সাধাৰণ জনতাৰ মাজত শৈৱ ৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈ চৰ্ছিত লাগিছিল। বিসকল বৌদ্ধ আৰ্য্য ভাৱাপন্ন বা ভদ্ৰলোক তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত বহুতেই বুদ্ধৰ উপাসক আছিল হেতুকে ভদ্ৰমাজত কৌলৰামচাৰী

সাধকেও বৈষ্ণৱাচাৰ মানি চলিছিল। ভিতৰুৱাকৈহে কৌলচাৰ বা তান্ত্ৰিক বামাচাৰ পালন কৰিছিল। সেই কাৰণেই কৌললোকক তেনেভাৱে চলিবলৈ তন্ত্ৰশাস্ত্ৰত উপদেশ দিয়া হৈছে। খৃঃ ৭ম শতিকাত চীন পৰিব্ৰাজকৰ কামৰূপ ভ্ৰমণৰ সময়তো এই ধাৰণা আৰু তেনে আচৰণৰ কোনো পৰিবৰ্ত্তন বা অন্যথা হোৱা নাছিল। পদুৰণি কামৰূপত বৌদ্ধ হীন যান পন্থ বা খেৰাবাদ প্ৰচাৰিত হোৱাৰ তথা ভিক্ষুসম্প্ৰদায়, ভিক্ষুণীসম্প্ৰদায় বা খেৰা খেৰী থকাৰ কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। এই প্ৰদেশৰ বৌদ্ধ সাধিকাক ভিক্ষুণী বা খেৰী বোলাৰ পৰিবৰ্ত্তে বোঁগিনী, ভৈৰৱী বা সিদ্ধা আৰু বৌদ্ধ সাধকক ভিক্ষু, ভ্ৰমণ বা খেৰা বোলাৰ পৰিবৰ্ত্তে তথাগত, বোধিসত্ত্ব ভৈৰৱ বা সিদ্ধ বুলিহে কোৱা হৈছিল। চীন পৰিব্ৰাজকেও ইয়াত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসম্প্ৰদায় বা খেৰা-খেৰী থকাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাছিল; কিন্তু গোপনভাৱে (ভিতৰুৱাকৈ) যে মহাযানানুসৃত কৌলতান্ত্ৰিক পদ্ধতি মতে আদিবুদ্ধৰ উপাসনা চলে অৰ্থাৎ কৌলপদ্ধতি অনুসৰি শিৱ-শক্তি বিষ্ণু গণপতি সূৰ্য আদি দেৱতাৰ উপাসনাৰ দৰে বুদ্ধৰো উপাসনা কৰা হয় এই কথা তেওঁ তেনে উপাসকৰ পৰা জানিছিল। সেই, সভ্য কথাটিকে তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে।

গতিকে লামা তাবানাথৰ কথা আৰু চীন পৰিব্ৰাজকৰ কথা দুয়োটাই সত্য। ঐতিহাসিক সকলৰো যি সকলে 'কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম' আছিল' বুলি কয় তেওঁবিলাকৰ সেই কথা এইভাৱে সঁচা যে সেইকালত গুপ্তভাৱে কৌল ধৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্ত হিচাবে, কৌল বামাচাৰৰ লগত অবিভক্ত ভাৱে বৌদ্ধ ধৰ্ম অৰ্থাৎ বৌদ্ধাভিমত শূন্য বজ্জ বা আদিবুদ্ধ আৰু আদি প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা প্ৰচলিত আছিল। আৰু যি সকলে 'কামৰূপত বৌদ্ধ ধৰ্ম সম্প্ৰদায়' নাছিল বুলি কয় সেই সকলৰ সেই কথা এই হিচাবে সঁচা যে সেইকালত কামৰূপত স্বল্পভাৱে আৰু প্ৰকাশ্য ভাৱে বৌদ্ধধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ-সম্প্ৰদায় নাছিল।

গুপ্ত সাধনা বা গোপনীয় ধৰ্মৰ কথা ৰাজকীয় শাসনত উল্লেখ কৰি সদৰি কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে গতিকে কামৰূপীয় ৰাজশাসনত তাৰ উল্লেখ নথকাটো স্বাভাৱিক কথা। কামৰূপৰ ৰাজ-ৰাণী অমৃত প্ৰভাৰ দেউতাকৰ গুৰু বিজ্ঞান কামৰূপলৈ গৈছিল সেইজন কামৰূপীয় বজ্জাৰ গুপ্ত তান্ত্ৰিক সাধনাৰ গুৰু আছিল বুলি আৰু তেওঁৰ উপনিষত গুপ্ত-সাধনা কামৰূপীয় লোকৰ সৃষ্টিত কৌলসাধনা বা শৈৱ সাধনাৰূপে পৰিগণিত হৈছিল বুলি স্বীকাৰ কৰাত কোনো বিপ্ৰতিপত্তি বা বৌদ্ধিক বাধা নহটে। তেওঁ যে তিস্ততীৰ-লোক আছিল আৰু কামৰূপলৈ যোৱাৰ আগৰ পৰাই বৌদ্ধধৰ্মবিশ্বাসীলোক আছিল সেইকথা ৰাজতৰঙ্গিণীৰ লোকৰ দ্বাৰা প্ৰতিপন্ন নহয়। গতিকে ৰাজতৰঙ্গিণীত বৰ্ণিত কথাৰ দ্বাৰা অমৃত প্ৰভাৰ দেউতাক কামৰূপীয় ৰাজজ্ঞান বৌদ্ধ আছিল বুলি অনুমান কৰিব নোৱাৰি।

বৌদ্ধমহাযান সাধনাত সিদ্ধিলাভ কৰা যিকোনো সিদ্ধ পুৰুষেই যে আদিবুদ্ধৰ বাচক বুদ্ধ তথাগত বোধিসত্ত্ব বজ্জসত্ত্ব মহামুনি আদি নামেৰে অভিহিত হয় এই কথা মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্ৰদায় সম্মত। আগৰ পৰা কামৰূপৰ যি স্থানত বিষ্ণুপুৰাণত প্ৰাগজ্যোতিষৰ মণিপৰ্বত আৰু কালিকা-পুৰাণত উল্লিখিত মণিকূট গিৰিশিখৰত হয়গ্ৰীৱ মাথৰ দেৱালয় আৰু অপদূৰতৰ তীৰ্থ হিন্দুসকলৰ মনত পৱিত্ৰতীৰ্থ ৰূপে পৰিগণিত হৈ আছিল তাতেই কোনো এজন্য তিব্বত নেপাল আদিত জনাজাত মহাযানী বুদ্ধৰ দেহাৱসান ঘটিছিল আৰু সেই ঠাইত স্তূপ নিৰ্মাণ কৰি তাত তেওঁৰ আঁঠু ভস্ম স্থাপন কৰা হৈছিল। সেয়ে তিব্বত, নেপাল আৰু ভূটানত প্ৰচলিত, 'কামৰূপত বুদ্ধই পৰিনিৰ্বাণ লাভ কৰা' জনশ্ৰুতিৰ মূল উৎস হ'ব পাৰে। নহলে অন্যান্য ঐতিহাসিক সবলৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত ইমানবিলাক নিৰ্ভৰযোগ্য বিবুদ্ধ প্ৰমাণ থাকোতে অকল তিব্বতী বা ভূটীয়া বৌদ্ধসকলৰ মাজত প্ৰচলিত জনশ্ৰুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 'গৌতম বুদ্ধৰ পৰিনিৰ্বাণ কামৰূপত হৈছিল' বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি।

তিব্বত আৰু দেশত মন্ত্ৰযানৰ (তান্ত্ৰিক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ) প্ৰবেশ খৃঃ ৬ষ্ঠ ৭ম শতিকাত হৈ ঘটিছিল বুলি বহু কেইজন ঐতিহাসিক লোকে সম্বৃত্তিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে বুদ্ধৰ পৰিনিৰ্বাণৰ ৭ শ বছৰ পৰবৰ্তী কালৰ পৰাহে মহাযানী বা মন্ত্ৰযানী বৌদ্ধ সকলৰ মনত কামৰূপৰ এই স্থান পুণ্যতীৰ্থৰূপে পৰিগণিত হৈছে। সেইদিনৰ পৰা আজি-লৈকে হাজো মহাযানী বা বজ্জযানী বৌদ্ধ আৰু হিন্দু সকলৰ পুণ্যতীৰ্থ ৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈ আছে। কামৰূপৰ ৰজা বা আন লোকে যে তাত কেতিয়াবা বৌদ্ধ বিহাৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল অথবা কোনো বৌদ্ধ বিহাৰ ভাঙি পি তাৰ ঠাইত হিন্দু মন্দিৰ সজাই দিছিল তাৰো কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা নাযায়।

অসমত যিবিলাক কাৰু কাৰ্য সম্পন্নিত পাথৰ পোৱা গৈছে সেইবিলাকত বৌদ্ধ ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শন থাকিলেও তাক বৌদ্ধ বিহাৰৰ ভগ্নাৱশেষ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি। তেনে ভাস্কৰ্য বা কাৰুকাৰ্য বৌদ্ধ বিহাৰৰ অসাধাৰণ চহে নহয়, হিন্দু দেৱ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ ৰূপে নিৰ্ণীত শিলৰ টুকুৰাতো সেই একে ভাস্কৰ্য বা কাৰুকাৰ্যৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়।

যি সকল কামৰূপীয়া সিদ্ধ বা সিদ্ধাক বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক সকলে মন্ত্ৰযান বা বজ্জযানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা উপাসক বুলি মানে সেই সকলকে কোল বামাচাৰী তান্ত্ৰিক সকলে ফুলাচাৰ বা বামাচাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা উপাসক ভৈৰৱ ভৈৰৱী বা যোগি-যোগিনী বুলি স্বীকাৰ কৰে যে তাৰ নিদৰ্শন মৎস্যেন্দ্ৰনাথ বা মীননাথ, গোবৰ্দ্ধনাথ আদি সিদ্ধ সকল। সিদ্ধ ব্ৰহ্মেন্দ্ৰনাথদ্বাৰাভিত কোল জ্ঞান নিৰ্ণয়, কামাখ্যা গুহ্যানিৰ্দ্ধি, অকুলৱীৰ তন্ত্ৰ আদি

তদন্ত যে কৌল সম্প্ৰদায়ৰ গ্ৰন্থ আৰু ইয়াৰ গ্ৰন্থকাৰ মচ্ছিন্দ্রনাথ যে ষোণিনী কৌল সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰবৰ্ত্তক আছিল তেওঁ যে কামৰূপৰ ষোণিনী বা ভৈৰৱীৰ পৰাই এই মহাজ্ঞান লাভ কৰিছিল : এই বিলাক কথা হিন্দু ব্ৰাহ্মণ্যতান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বহুল ভাৱে স্বীকৃত আৰু প্ৰচাৰিত। আগত উল্লিখিত গ্ৰন্থবিলাকৰ ভিতৰত এইবিলাক কথাৰ সমৰ্থক প্ৰমাণো পোৱা যায় মৎস্যেন্দ্ৰনাথ (লুইপা), গোৰক্ষনাথ, হাড়িপা, কাণ্‌হা বা কাণ্‌পা, জলম্ৰীষিপা আদি সিন্ধু সকল হিন্দু তান্ত্ৰিক আৰু বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক উভয় সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে স্বীকৃত আৰু পূজিত। কিন্তু তেওঁবিলাকে যে নিজক বৌদ্ধ ভিক্ৰু ব্দালি বা বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ লোক ব্দালি ভাৱিছিল তাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। মৎস্যেন্দ্ৰনাথ আদি বামাচাৰী ষোণী কৌল সম্প্ৰদায় বৌদ্ধ জৈন আদি ধৰ্মৰো বিৰোধী আছিল ব্দালি হৈ সেই সম্প্ৰদায়ৰ গ্ৰন্থৰ পৰা ব্ৰজা যায়।

তান্ত্ৰিক সাধনা পদ্ধতি এটা স্বতন্ত্ৰ পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি অনুসাৰি যি কোনো লোকে সমাজত উপাস্য ৰূপে প্ৰচলিত যি কোনো দেৱ-দেৱীৰ সাধনা বা উপাসনা কৰি তাক সাধকৰ অভীষ্ট কাৰ্য সম্পাদনক্ষম কৰি তুলিব পাৰে। আনকি, সেই পদ্ধতিৰ সাধনাৰ ষোণেদি নতুন নতুন দেৱ দেৱীৰো (ক-আৰ) আৱিৰ্ভাৱ ঘটাব পাৰি। মন্ত্ৰই ষথাবিধি সাধনাৰ ফলত দেৱতাবিগ্ৰহধাৰণ কৰি সাধকৰ আগত উপস্থিত হয় আৰু কাম্য-ফল প্ৰদান কৰে। এই কথা হিন্দু বৌদ্ধ সকলো তান্ত্ৰিকেই বিশ্বাস কৰে। তন্ত্ৰালোক, বিজ্ঞান ভৈৰব আদি ব্ৰাহ্মণ্য তন্ত্ৰ আৰু গৃহ্য সমাজ অঙ্গৰ বজ্জসংগ্ৰহ আদি বৌদ্ধ তন্ত্ৰত এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

আজিৰ দিনতো গৃহ তান্ত্ৰিক সাধনাত বৌদ্ধ হিন্দুৰ কোনো ভেদাভেদ নাই। কৌল হিন্দু বা ব্ৰাহ্মণেও বৌদ্ধ তন্ত্ৰৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰে আৰু তাত বৰ্ণিত সাধনা পদ্ধতিৰ অনুসৰণ কৰে। আৰু বৌদ্ধ মন্ত্ৰযানী সাধকেও হিন্দু তন্ত্ৰৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰে আৰু তাত উপদিষ্ট ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ অনুষ্ঠান কৰে। গতিকে বৌদ্ধ তন্ত্ৰত বৰ্ণিত ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ উপাদান বা অনুষ্ঠান কৰিছিল ব্দালিয়ে তেওঁ বৌদ্ধ আছিল ব্দালি প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি।

কামৰূপপীঠ আৰু কামাখ্যা যোনিমন্ডল যে বৌদ্ধতান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ হৈ অন্যতম কেন্দ্ৰস্থল আছিল এনে নহয়, হিন্দু কৌল বা শাক্ত সাধকৰো মূলোদাৰ, মূলস্থান বা স্বাধিষ্ঠানৰূপে ই চিৰদিন পৰিগণিত হৈ আহিছে। এই বিলাকৰ মতে কামৰূপ পীঠ মূলোদাৰ। পৰাবাক বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ইয়াৰ (মূলোদাৰৰ) পৰাই নাৰিকেলছক মণিপুৰ চক্ৰলৈ আগবাঢ়ি যায়। এই মণিপুৰ চক্ৰক পুণৰ্গণিৰপীঠ বোলা হয়। তাৰ পৰা এই শক্তি স্বৰম্ভ অনাহত চক্ৰলৈ আগবাঢ়ে। এই স্থানক জলম্ৰীষ পীঠ বোলা হয়।

জাৰ পাচত এই শক্তি কণ্ঠগত বিশুদ্ধ কল্পলৈ আগবাঢ়ে। এই স্থানৰ নাম উৰ্ভাডিয়ান পীঠ বা ওজ্জপীঠ। তাৰ পৰা এই শক্তি ব্ৰহ্মৰূপৰ উপৰিস্থ সহস্ৰাৰ পশ্চত শিৱৰ লগত মিলিত হয়। এই ক্ৰমেই কৌলজ্ঞান বা তান্ত্ৰিক সাধনাপন্থাত কামৰূপপীঠৰ পৰা দাৰ্শনিকাত্যৰ পূৰ্ণগিৰিপীঠলৈ, তাৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতৰ জলম্ভৰ পীঠলৈ (পঞ্জাপৰ জ্বালামুখীলৈ) আৰু তাৰ পৰা নেপালৰ, মতান্তৰে কাম্মীৰৰ উৰ্ভাডিয়াম পীঠলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। বৌদ্ধতন্ত্ৰ সাধনমালাত উৰ্ভাডিয়ান, কামাখ্যা সিৰিহট্ট (খ্ৰীহট্ট) আৰু পূৰ্ণগিৰি, এই চাৰিটা তান্ত্ৰিক সাধনাৰ মূখ্য স্থান বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ত্ৰিষতীয় ধৰ্ম পুথিৰ মতে তন্ত্ৰৰ উৎপত্তি স্থান উৰ্ভাডিয়ান। গতিকে মন্ত্ৰস্থান বা বজ্জয়ানৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰস্থান কামৰূপত আছিল বুলি নিৰ্ণীত হলেও সেই নিৰ্ণয়ৰ দ্বাৰা কামৰূপীয় বজ্জয়ানী সাধক সকল লোক সমাজত বৌদ্ধ বুলি পৰিচিত হোৱাটো প্ৰতিপন্ন নহয়।

ষিবিলাক বৌদ্ধ দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্ত্তি কামৰূপত বা তাৰ ওচৰে পাজৰে পোৱা গৈছে সেইবিলাক খ্ৰঃ ৯ম শতিকাৰ পূৰ্ববৰ্ত্তী নহয় বুলি প্ৰত্যক্ষস্বৰূপে সকলো প্ৰতিপন্ন কৰিছে। বজ্জয়ানৰ যোগেদি বহুত নতুন দেৱ দেৱীয়ে নহয়, সেই বিলাকৰ সাধনা পন্থাতিও কামৰূপীয় কৌল সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছিল। গতিকে তেতিয়াৰ কামৰূপৰ সাধাৰণ লোক সমাজত সেইবিলাক দেৱ দেৱী হিন্দু দেৱ-দেৱী বুলিয়ে পৰি-গণিত হৈছিল। বজ্জয়ানী সাধনা পন্থাতিও কৌল সাধনা পন্থাতিৰে শাখা বা প্ৰকাৰ বিশেষ বুলি স্বীকৃত হৈছিল। সেই কাৰণে ই মন্ত্ৰস্থানী বা বজ্জয়ানী সাধক সাধিকাৰ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বা থেৰা থেৰী নুবুলি সিদ্ধ-সিদ্ধা, যোগি-যোগিনী বা ভৈৰৱ ভৈৰৱী বোলা হৈছিল। গতিকে সেই অবিভক্ত মূৰ্ত্তিবিলাকৰ দ্বাৰা কামৰূপত সৌন্দৰ্য্যসম্প্ৰদায়ৰ স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন নহয়।

পূৰ্বণি কামৰূপৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঐতিহাসিক প্ৰমাণে ধৰ্মিক পোৱা সময়ৰ ভিতৰত এই প্ৰদেশত শ্ৰুতি-স্মৃতিৰ দ্বাৰা সমন্বিত বৈদিক আৰু ধৰ্মৰ হে প্ৰাধান্য আৰু সমাদৰ থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। সকলোবিলাক ৰজাই বৈদিক ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। কুমাৰিল ভট্টৰ নিচিনা একনিষ্ঠ বৈদিক দৰ্শনিক পণ্ডিতৰ প্ৰভাৱেও বোধহয়, ইয়াত বেদ বিৰোধী ধৰ্মৰ স্থান নাইকিয়া কৰিছিল। তথাকথিত অনাৰ্য্য বা অবৈদিক ধৰ্ম আৰু আচৰণ বিলাকো বেদানুমোদিতৰূপে প্ৰতিপন্ন বা আৱৰ্ণীকৃত ভাৱেহে স্বীকৃত হৈছিল। সেই কাৰণে ই পূৰ্বৰ পৰা চলি থকা অবৈদিক বামাচাৰী কৌল সম্প্ৰদায়েও বেদ আৰু বৈদিক সম্প্ৰদায়ৰ লগত হাত মিলাই বেদানুমোদিত ভাবে প্ৰতিপন্ন হৈ চলিব লগাত পৰিছিল।

তেতিয়াৰ কামৰূপৰাজ্যত বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক থাকিলে কামৰূপৰ ৰাজধৰ্মপৰায়ণ ৰজাই অৱশ্যে তাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিলেহেভেন। প্ৰজাৰ অনর্দীপ্ত বি কোনো ধৰ্মৰ

প্ৰতি প্ৰাথমিকদৰ্শন আৰু তাৰ পৃষ্ঠপোষকতা বা প্ৰতিপালন কৰাটো একান্ত অপৰিহাৰ্য্য
ৰাজধৰ্ম। কামৰূপীয় ৰজাসকলে সেই ৰাজধৰ্ম পালন কৰা নাছিল বুলি আমাৰ
ধৰি লোৱাটো অনুচিত। তেওঁবিলাকৰ সমসাময়িক ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ বৌদ্ধ
ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ বা তেনে ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ ৰজাসকলে যি বৈদিক, বৈষ্ণৱ, শৈৱ আদি ধৰ্মৰ পৃষ্ঠ-
পোষকতা কৰিছিল সেই কথা নিজৰ নিজৰ প্ৰচাৰিত শাসনলিপিত উপনিবন্ধ ৰাজ
প্ৰশস্তিৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰা দেখা যায়। কামৰূপীয় ৰজাৰো কোনোবাই যদি বৌদ্ধ
ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিলেহেঁতেন তেন্তে সেই কথাৰ উল্লেখ বা ইঙ্গিত কোনো নহয়
কোনো এখন ৰাজশাসনত উপনিবন্ধ ৰাজপ্ৰশস্তিৰ ভিতৰত সন্নিবিষ্ট হৈছিলহেঁতেন। কিন্তু
এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত কোনো এখন কামৰূপীয় ৰাজ শাসনতো তেনে উল্লেখ বা ইঙ্গিত
কোনোদৰেও পোৱা নাযায়। গতিকে প্ৰাচীন কামৰূপত স্বতন্ত্ৰভাবে কোনো বৌদ্ধ
সংগ্ৰহ নাছিল বুলি হে প্ৰতিপন্ন হয়।

বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শনৰ চৰ্চা : অসমত আৰ্যসংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষাসাহিত্য
আৰু ভাৰতীয় 'চিকিৎসা-বিজ্ঞান চৰ্চা' উল্লেখযোগ্য প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন খণ্ডপূৰ্ব
কালৰ বুলি অনুমতি, মহৰ্ষি পালকাপ্য প্ৰণীত হস্তায়ুৰ্বেদত প্ৰসঙ্গত্মক সাংখ্যদৰ্শনৰ
অভিমত, সম্ভ ৰজস্ৰোমোগ্গাণ্ডিকা প্ৰকৃতি আদিৰ কথা পেৰা যায়। অসমত দাৰ্শনিক
চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰতি তীব্ৰ ভাৱে আলোকপাত কৰিছে এতিয়ালৈ আৱিষ্কৃত কামৰূপীয়
ৰাজশাসনবিলাকে। মহাৰাজ ভাস্কৰ বৰ্মদেৱৰ তান্ত্ৰশাসনত তেওঁৰ পূৰ্ব পদ্ব্য ৰজা
বজ্জবন্ত বা বজ্জধৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে তেওঁ বেদান্তবিলাকৰ সৈতে চাৰিও বেদ
পূৰ্বোক্তৰ মীমাংসা দৰ্শন প্ৰমাণ শাস্ত্ৰ (ন্যায় বা আৰ্যম্বিকী বিদ্যা) সমগ্ৰ শাস্ত্ৰ
অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ, হস্তিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, বৃহস্পতি আৰু শত্ৰুৰ উপনিষ্ট ৰাজনীতিশাস্ত্ৰৰ
অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু বহুতো অশ্বমেধ যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান কৰিছিল। এই শাসনৰ আন
এটা শ্লোকত পোৱা যায় ৰজা সুস্থিত বৰ্মাই নানাশাস্ত্ৰ পঢ়ি পদাৰ্থবিলাকৰ বিষয়ে যথার্থ
জ্ঞান লাভ কৰিছিল, বৈষ্ণৱিক অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু ব্যাকৰণৰূপে মহাৰ্জিৰে
উচ্চলিত, ন্যায় শাস্ত্ৰ ৰূপে তিনি মাহৰ ব্ৰহ্ম বিজ্ঞান, সাংখ্যদৰ্শনৰূপে কুন্তীৰেবে ডগৰৰ,
মীমাংসা দৰ্শনৰূপে জলবাণিৰে উৰ্দ্ধলিত বেদান্তৰূপে ফেনেফোটকাৰে বৰ্ণিত মহান জ্ঞান
সমুদ্ৰ পাব হৈছিল। এইজনা ৰজাৰ নিধানপূৰ্ব তান্ত্ৰশাসনত, তেওঁৰ পূৰ্ব পদ্ব্য
নাৰায়ণ বৰ্ম সাংখ্যদৰ্শনৰ তত্ত্ব আৰু নাৰায়ণ বৰ্মৰ পিতাক মহেন্দ্ৰ বৰ্ম আত্মতত্ত্ব
অৰ্থাৎ বেদান্তবিদ্য আছিল বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

পালবংশীয় ৰজা ইন্দ্ৰপাল তান্ত্ৰশাসনত পোৱা যায় যে মহাৰাজ ইন্দ্ৰপাল পদশাস্ত্ৰ
(ব্যাকৰণ) ব্যাক্য শাস্ত্ৰ (পূৰ্ব মীমাংসা আৰু উক্ত মীমাংসা) তত্ব (ন্যায় আৰু

বৈশেষিক দৰ্শন) তন্ত্ৰ (সাংখ্য যোগদৰ্শন আৰু শৈৱ তথা শাক্ত আদি তান্ত্ৰিক দৰ্শন) ৰূপ প্ৰৱাহেৰে (সৌভেৰে) মহা বোৱতী সন্নিবিষ্টাল সবৰ্বিদ্যাময় নদীবিলাকৰ অগাধ তলত ডুব দিছিল আৰু পাৰ হৈ গৈছিল। ৰজা ধৰ্মপালে যি ৱ জনক ভূমিদান কৰিছিল তেওঁৰ পূৰ্ব পূৰ্বৰ নৰবাহন বা কুৱেৰ নামৰ ব্ৰাহ্মণ জনৰ অন্যান্য যোগ্যতা আৰু গুণৰ উপৰিও মীমাংসাময় মাংসলীকৃত মতি। সেইদৰে সোণমুখ শাসনৰ দ্বাৰা দাক ভূমিদান কৰা হৈছিল সেই ব্ৰাহ্মণজনে মীমাংসা দৰ্শনৰ অনুশীলনৰ দ্বাৰা মনৰ সমস্ত অজ্ঞান দোষ অপসাৰিত কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে “মীমাংসাভ্যামনিঃশেষ দোষপ্ৰাৰ্ণিত মানসঃ”। এইবিলাক উল্লেখৰ দ্বাৰা সেইকালৰ অসমত ন্যায় বৈশেষিক, পূৰ্বমীমাংসা উক্তৰ-মীমাংসা বেদান্ত সাংখ্য, যোগ দৰ্শন, ব্যাকৰণ দৰ্শন আৰু তান্ত্ৰিকদৰ্শনৰ অৰ্থাৎ শৈৱ আৰু কোল বা শাক্ত দৰ্শনৰ চৰ্চা সুপ্ৰতিষ্ঠিত আছিল বুলি বুজা যায়।

চীন পৰিব্ৰাজক হিৰেনচাঙৰ গুৰু নালন্দা মহাবিহাৰৰ মহানুবিব মহাপণ্ডিত শীলভদ্ৰ হেনো সমতট ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰ আছিল। সমতট নামৰ ৰাজ্যখন কালিকা-পূৰ্বাণ আৰু যোগিনীতন্ত্ৰত বৰ্ণিত কামৰূপৰ ভিতৰতে, বৰ্তমান ৰাঙলা দেশৰ পূৰ্ব অংশত ঢাকা মৈমনসিংগৰ পিনে আছিল বুলি পণ্ডিত সকলে অনুমান কৰে। মহানুবিব শীলভদ্ৰ দৰ্শনশাস্ত্ৰত সমুদ্ৰ সদৃশ গম্ভীৰ পণ্ডিত আছিল।

মহাদাৰ্শনিক সৰ্বতন্ত্ৰস্বতন্ত্ৰ ভট্টপাদ কুমাৰিল স্বামী এই অসম ভূমিৰ কৃতীসন্ধান আছিল বুলি সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা দেৱে অসম সঙ্গীতত উল্লেখ কৰিছে। বেজবৰুৱা দেৱৰ সেই কথাৰ সত্যতা অন্যত্ৰ আলোচনাপূৰ্বক সম্বন্ধিত কৰা হৈছে, তাৰ লগতে কুমাৰিল ভট্টপাদৰ দ্বাৰাক বিম্ববিখ্যাত বৌদ্ধ দাৰ্শনিক আচাৰ্য ধৰ্মকীৰ্ত্তও পূৰ্বণ অসমৰে লোক আছিল বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

এওঁবিলাকৰ পাচতে পূৰ্বণ কালৰ (খৃঃ ৮ম শতিকাব) সৰ্বভাৰতীয় খ্যাতি সম্পন্ন কামৰূপৰ দাৰ্শনিক পণ্ডিত কোলাচাৰ্য অভিনৱগুপ্তৰ নাম উল্লেখযোগ্য। এওঁ কামৰূপীয়া ঈশ্বৰ,ৱৰ-বাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শৈৱ দাৰ্শনিক আৰু মহা আলংকাৰিক অভিনৱ গুপ্তপাদৰ প্ৰায় দুগুণ বহু পূৰ্ববৰ্তী শাক্ত দাৰ্শনিক আছিল আৰু মহাবি-বাদবায়ণৰ ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ওপৰত শাক্ত ভাষ্য ৰচনা কৰিছিল। অসমৰ কোনো কোনো ঐতিহাসিকে এই কামৰূপীয়া অভিনৱ গুপ্ত বোধ আছিল বুলি লিখিছে। সেই কথা কি প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লিখা হৈছে তাৰ কোনো সন্দান আমি উলিয়াব পৰা নাই।

যোগিনী কোল সম্প্ৰদায় প্ৰৱৰ্ত্তক সিংধমৎস্যোপনাথ বা তুষনাথ খৃঃ ৫ম শতিকাব লোক আছিল বুলি ডা° কান্তিচন্দ্ৰ পাণ্ডেৱ দেৱে অনুমান কৰে। কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে ঐতিহ্যোপনাথৰ সময় খৃঃ ৯ম বা ১০ম শতিক। যি সময়ৰে নহক তেওঁ

যে কামৰূপৰ লোক আছিল আৰু কামৰূপ মহাপীঠতে কামৰূপীয়া বৌদ্ধগীৰ্ণ পৰা কোলজ্ঞান লাভ কৰিছিল সেই কথা ইতিমধ্যে সৰ্ববাদিসম্মতভাৱে প্ৰতিপন্ন হৈছে। তেওঁৰ অন্তৰ্ভাৱিত (উপনিষ্ট) অকুলবীৰতন্ত্ৰত ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য বৌদ্ধ জৈন, মীমাংসা, গৈৰ পাণ্ডাৰাত্ৰ আদি দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগীৰ্ণতন্ত্ৰতো ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা সাংখ্য বৌদ্ধ আৰু বেদান্ত দৰ্শনৰ স্পষ্ট উল্লেখ পোৱা যায়। তাৰ দ্বাৰা এইবিলাক গ্ৰন্থ ৰচনাৰ সমসাময়িক কামৰূপত তাত উল্লিখিতনামা বিভিন্ন দৰ্শনশাস্ত্ৰৰ আলোচনা হৈছিল বুলি বক্তা যায়।

পুৰণি অসমৰ কুৰুভাৰতী নামৰ মহাতাৰ্কিক বেদান্তমতবাদী পণ্ডিত এজনৰ বিষয়ে অসমৰ পণ্ডিত সমাজত এই শ্লোকটি প্ৰচলিত আছে :—

কুৰুভাৰতীৰায়াতি বেনান্ত বনকেশৰী।

পলায়ধনং পলায়ধনং ভো ভো তাৰ্কিক দিগ্গজ্ঞাঃ। বেদান্ত বনৰ সিংহ কুৰুভাৰতী আহিব ধৰিছে হে তাৰ্কিক দিগ্গজ্ঞ বিলাক পলোৱা পলোৱা। এই শ্লোক বহুপ্ৰাচীন ৰত্নমালা ব্যাকৰণৰ গ্ৰন্থকাৰ মহামহোপাধ্যায় পুৰুষোত্তমবিদ্যাবাগীশে ও অতিপ্ৰাচীন পদ্য বুলি সেই শ্লোকটিৰ উল্লেখ কৰিছে। খ্ৰঃ ১২ শতিকাৰ মনুসংহিতাৰ মন্তব্য বিবৃতি নামক টীকাৰ ৰচয়িতা নাৰায়ণ সৰ্বজ্ঞ আৰু ৰাজবল্ল্য সংহিতাৰ আৰু মহাভাৰতৰ তাৎপৰ্য টীকাৰ আচাৰ্য দেৱবোধে নিজৰ নিজৰ গ্ৰন্থত প্ৰসঙ্গস্বৰূপে বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শনত গভীৰ জ্ঞানৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে। কালিকাপুৰাণ, স্বৰূপমংস্য পুৰাণ, অগ্নিৰস সংহিতা, মৎস্যসূক্ততন্ত্ৰ বৌদ্ধগীৰ্ণ আদি বিবিধ বিলাক গ্ৰন্থ পৰিণ কালৰ অসমত ৰচিত হোৱা বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে সেই সকলোবিলাক গ্ৰন্থৰে গ্ৰন্থকাৰ বিলাকৰ বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শনৰ লগত গভীৰ পৰিচয় থকাৰ প্ৰমাণ কম-বেচিভাৱে পোৱা যায়। খ্ৰঃ ১৩শ শতিকাৰ সৰ্বভাৰতীয় খ্যাতিসম্পন্ন কামৰূপীয়া দাৰ্শনিক পণ্ডিত নীলাম্বৰচাৰ্যৰে ভাৰতীয় সকলো দৰ্শন শাস্ত্ৰতে পাৰ্গত আছিল সেইটো তেওঁৰ এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত গ্ৰন্থবিলাকৰ পৰাই নিঃসন্দেহে বক্তা যায়। তেওঁ যে সকলো শাস্ত্ৰতে, বিশেষকৈ তৰ্ক শাস্ত্ৰৰ বহুম্যবোধত বেচি নিপুণ আছিল সেই কথা নিজেও স্পষ্টভাৱে কৈছে।

পুৰণি কামৰূপ বা অসম দেশত যে স্মৰণাতীত কালৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন ভাৰতীয় দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ আৰু দাৰ্শনিক মত-মতান্তৰৰ চৰ্চা আছিল সেই কথা প্ৰমাণ কৰাৰ অৰ্থে আৰু অধিক বক্তা-প্ৰমাণ প্ৰদৰ্শনৰ আৱণ্যক নাই।

এতিয়া আমাৰ আলোচ্য এই যে ভাৰতীয় দাৰ্শনিক মতবাদৰ সকলো মতবাদেই এই প্ৰদেশত সমানভাৱে প্ৰচলিত আৰু সমাদৃত হৈছিল নে কোনো এটা বা দুটোহে সমাদৃত হৈছিল? যদি এটা বা দুটোহে সমাদৃত হৈছিল তেন্তে সেই মত কি?

বিতৰ্কিত, ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাত এই প্ৰশ্নেৰ কিবা উল্লেখযোগ্য অৱধান আছে নে নাই, আছে যদি সেইটো কি ?

ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ভিতৰত যি ছখন সূপ্ৰাচীন আৰু সুপ্ৰসিদ্ধ আন্তৰিক দৰ্শন আছে তাৰ প্ৰত্যেকৰে একোটা স্বতন্ত্ৰ মূখ্য প্ৰয়োজন আছে। যেনে ন্যায়-বৈশেষিক এই দ্বয়োখন দৰ্শন সমানতন্ত্ৰ বা পৰস্পৰ সাপেক্ষ দৰ্শন। ইয়াৰ প্ৰয়োজন বা কাৰ্য লৌকিক প্ৰমাণ-প্ৰয়োগৰ যোগেদি যি কোনো পদাৰ্থৰ স্বৰূপ বা সত্যাৰ্থ নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰত্যক্ষ আৰু অনুমান এই দুটা সৰ্বলোকৰ স্বীকৃত গতিকে লৌকিক প্ৰমাণ। এই প্ৰমাণ ব্যৱ প্ৰয়োগৰ বাৰা বস্তুৰূপ নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়-বৈশেষিকৰ উপদিষ্ট পদ্ধতি বা পদ্ধিয়া অন্যান্য কাৰ্ত্তিক দাৰ্শনিক সকলৰো সন্মত। সেইদৰে -

সংখ্যা আৰু যোগ দৰ্শনো সমানতন্ত্ৰ বা পৰস্পৰ সাপেক্ষ শাস্ত্ৰ। সংখ্যা-যোগ অধ্যাত্ম দৰ্শন। সৰ্বসাধাৰণলোকে থাক আত্মা বুলি কয় বা বুজি তৰ বিবেক জ্ঞানৰ যোগেদি আত্মাত্মিক দৃষ্টি নিবৃত্তিৰূপ কৈৱল্য লাভেই এই দৰ্শনৰ মূখ্য প্ৰয়োজন বা লক্ষ্য। গতিকে আত্মস্বৰূপ জ্ঞানৰ উপায় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত যি কোনো আন্তৰিক দাৰ্শনিকেই কম বেচিভাৱে সংখ্যাযোগ দৰ্শনৰ সমাদৰ কৰে।

পূৰ্বমীমাংসাৰ প্ৰয়োজন বা বিষয় বেদৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাক্ত্যাৰ্থনিৰ্ণয় বা ধৰ্ম। আৰু বেদান্ত বা উত্তৰ মীমাংসাৰ বিষয় বেদৰ জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যৰ অৰ্থ নিৰ্ণয়। গতিকে ধৰ্মৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয় অথবা কৰ্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যৰ অৰ্থ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ব-মীমাংসাৰ স্ৰব্দ জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যাৰ্থ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰমীমাংসা বা বেদান্তৰ সমাদৰ সকলোৰে পক্ষে কৰ্তব্য।

পূৰ্বণি অসমৰ পৰিণত সমাজতো তেনেকৈ ক্ষেত্ৰ বিশেষে সকলো দৰ্শনৰে সমাদৰ আৰু সেই বিভিন্ন দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ লোকো কমকৈ হলেও নিশ্চয় আছিল। নহলে সেইবিলাক শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলি থাকিব কিয় ?

ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তা ধাৰাত পূৰ্বণি অসমৰ অৱদাম-স্ফাট-সিদ্ধান্ত :

বেদৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আৰু শ্ৰোত (বৈদিক , স্মাৰ্ত্ত ধৰ্ম কৰ্মৰ অনুষ্ঠানৰ লগত মীমাংসা দৰ্শনৰ চৰ্চা ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। সেই ভাৱেই পূৰ্বণি অসমত মীমাংসা দৰ্শনৰ আলোচনা বহুল ভাৱে চলিছিল আৰু সেই দৰ্শনত নিৰ্ণীত সিদ্ধান্তৰো অধিক সমাদৰ আছিল বুলি প্ৰতিপন্ন হয়। পূৰ্বণি কামৰূপীয়া ৰাজশাসন বিলাকৰ প্ৰায় সকলোবিলাকতে মীমাংসাদৰ্শনৰ বিশেষ উল্লেখৰ বাৰাত এই কথা প্ৰমাণিত হয়। কামৰূপমাত্ৰ কৃতী সন্তান সমুদ্ৰসদৃশ গঙীৰ দাৰ্শনিক পৰিণত ভগৱান কুমাৰিল্লভ ভট্টপাদৰ প্ৰণীত গ্ৰন্থৰাজি আৰু ভাট্টবত বা ভাট্টসিদ্ধান্ত ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অনন্যসাধারণ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৱদান।

ন্যায় বৈশেষিক দৰ্শনৰ আলোচনাৰ যোগেদি সেই দৰ্শন সম্বন্ধত বৈতবাদ, সাংখ্য
 যোগ দৰ্শনৰ আলোচনাৰ যোগেদি সাংখ্য সম্বন্ধত বৈতবাদ আৰু পূৰ্বমীমাংসাৰ ভাটমতৰ
 আলোচনাৰ যোগেদি ভট্ট সম্বন্ধত ভেদভেদবাদ বা তাদাস্ত্যবাদ এই প্ৰদেশত প্ৰচলিত
 আৰু সাদৃত আছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। কিন্তু উক্তৰ মীমাংসাৰ অৰ্থাৎ
 বেদান্ত দৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত মাধ্বসম্বন্ধত বৈতবাদ, স্বামান্জয়ী বৈশিষ্ট্যবৈতবাদ,
 নিম্বাকৰ্ণভিমত বৈতাবৈতবাদ, বল্লভাচাৰ্যৰ শূন্যবৈতবাদ আৰু গোবীন্দ বৈষ্ণৱ সম্বন্ধত
 অচিন্ত্য ভেদভেদবাদৰ চৰ্চ্চা আৰু সমাদৰ বিষয়ে ইয়াত কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ
 পোৱা নাযায়। এই প্ৰদেশত ব্ৰহ্মজ্ঞান বুলিলে উপনিষৎসম্বন্ধত নিৰ্বিশেষঃস্বৰূপ
 আৰু বেদান্ত বুলিলে বেদান্ত প্ৰতিপাদ্য শ্ৰীশঙ্কৰ ভগৱৎপাদসম্বন্ধত নিৰ্বিশেষ্যবৈতবাদক
 বুজোৱা হৈছিল। স্বপ্নমৎস্যপুৰাণ, কালিকাপুৰাণ আৰু আদিৰসং সংহিতাৰ
 নানাস্থানত বেদান্তসম্বন্ধত অবৈতবাদৰ সমৰ্থক উক্তি পোৱা যায়। নাৰায়ণ সৰ্বজ্ঞই মন্বৰ্থ
 বিবৃতিৰ নানা স্থানত শ্ৰীশঙ্কৰ ভগৱৎপাদসম্বন্ধত নিৰ্বিশেষ্য বৈতবাদ দৃঢ়ভাৱে সমৰ্থন
 কৰিছে। খৃঃ ১৩শ শতিকাৰ নীলাম্ববাচাৰ্যই বিষ্ণুপুৰাণৰ 'অংগপ্ৰকাশকা' নামক
 টীকা ৰচনা কৰি তাত প্ৰচুৰ উপনিষদ বাক্য, ব্ৰহ্মতত্ত্ব আৰু শঙ্কৰ ভাষ্য উদ্ধৃতিৰে
 নিৰ্বিশেষ্য অবৈতবাদত সমগ্ৰ বিষ্ণু পুৰাণৰ তাৎপৰ্য প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

ভাগৱতভিত্তিক দৰ্শনত অসমৰ অৱস্থান : বঙ্গীয় বৈষ্ণৱাচাৰ্য মহাদাৰ্শনিক
 সম্প্ৰদায়বিধ পণ্ডিত বাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ প্ৰণীত 'ষট্‌সংস্কৰ'
 টীকাত, 'ভাগৱত আৰু শ্ৰীমদ্ভক্ত ভেদে অবৈত সম্প্ৰদায় দুটা, তাৰে শ্ৰীধৰ শ্বামী
 ভাগৱতভিত্তিক সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল' বুলি কৈছে। যি সম্প্ৰদায়ে অবৈত দৰ্শনৰ
 ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি (বিশ্বাস ৰাখি) ভাগৱত বিষ্ণুৰ উপাসনা কৰে সেয়ে ভাগৱতভিত্তিক
 সম্প্ৰদায়, আৰু যি সম্প্ৰদায়ত অবৈত দৰ্শনত নিৰ্ভৰ কৰি বিষ্ণু কাৰ্ত্তব্যক্ৰম
 গণেশ শক্তি আদি শ্ৰুতি বা আগম শাস্ত্ৰ প্ৰসিদ্ধ দেৱতাৰ উপাসনা কৰা হয় সেয়ে শ্ৰীমদ্ভক্ত
 অবৈত সম্প্ৰদায়।

শ্ৰীধৰ শ্বামী (খৃঃ ১৪শ শতিকাৰ) নীলাম্ববাচাৰ্যতকৈ প্ৰায় এশ বছৰ পৰবৰ্তী
 লোক আছিল। নীলাম্ববাচাৰ্যও যে ভাগৱতভিত্তিক সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল
 সেইটো তেওঁৰ ৰচিত গ্ৰন্থৰ পৰা নিঃসন্দেহে প্ৰতিপন্ন হয়। বিষ্ণুপুৰাণৰ ওপৰত
 পূৰ্ববৰ্তী বহু ব্যাখ্যা গ্ৰন্থ আছিল যদিও সূৰ্যসকলৰ বিশেষ অনুবোধক্ৰমেহে যে তেওঁ
 সেই গ্ৰন্থৰ ব্যাখ্যা লিখিবলৈ উদ্যত হৈছিল অ.ব. তেওঁৰ পিতৃ সঙ্কৰণাচাৰ্যৰ কৃত ব্যাখ্যা
 অনুসৰিহে এই গ্ৰন্থৰ ব্যাখ্যা কৰিছে, এই কথাও তেওঁ পণ্ডিতভাৱে জনাইছে। এই
 কথাৰ বাবে তেওঁৰ পূৰ্বেও ভাগৱতভিত্তিক সম্প্ৰদায়ৰ লোক এই প্ৰদেশত বহুত আছিল

বুলি বক্তা যায়। খৃঃ ১১শ শতিকাৰ পূৰ্ববৰ্তী স্বপ্নমতসা-প্ৰকাশত ভাগৱতাইবৈতবাদৰ অৰ্থাৎ নিৰ্বিশেষ অৰৈতবাদত প্ৰতিষ্ঠিত বিষ্ণু উপাসনাৰ কথা পোৱা যায় হেতুকে খৃঃ ১২-১০ম শতিকাৰ ভিতৰতে যে এই প্ৰদেশত ভাগৱতাইবৈতবাদী সম্প্ৰদায় প্ৰসাৰিত হৈছিল আৰু তাৰে অন্যতম উদ্ভাৱকস্বৰূপী আছিল নীলাম্বৰচাৰ্য এই কথা প্ৰতিপন্ন হয়। তেওঁৰেই বিষ্ণুপ্ৰকাশৰ টীকা ৰচনাৰ যোগেদি ভাৰতৰ পূৰ্বপ্ৰান্তত ভাগৱতাইবৈতবাদৰ ভেটি দৃঢ়তৰ কৰি তুলিছিল। নীলাম্বৰচাৰ্যপ্ৰণীত এই গ্ৰন্থ ভাগৱতাইবৈতবাদৰ কেন্দ্ৰত অসমৰ প্ৰাচীনতম আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৱদানৰূপে নিশ্চয় পৰিগণিত হ'ব। উপৰত উল্লিখিত বিভিন্ন কামৰূপীয়া পণ্ডিতৰ লেখাত উপলব্ধ অৰৈতবাদ প্ৰাৰম্ভৰ নিশ্চয়নৰ পৰা এই প্ৰদেশত দীৰ্ঘকাল ধৰি আবিষ্কৃতভাৱে অৰৈতবাদ প্ৰচলিত আৰু সমাদৃত হৈ আছিল বুলি প্ৰমাণিত হয়।

কামাখ্যাৰূপকৈ আৰু মোক্ষকেন্দ্ৰিক ধৰ্ম দৰ্শনৰ মিলন : তথাকথিত অনাৰ্য সকলৰ সকলো ধৰ্মানুষ্ঠানেই সকাম বা কামাখ্যা কেন্দ্ৰিক, তেওঁবিলাকৰ সংস্কৃতিত মোক্ষধৰ্মৰ প্ৰচলন নাই। সেই কাম বা সুখনো কি? কি ক'ত থাকে, তাৰ ভোগেই বা কি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলে প্ৰতিষ্ঠিত বেদত পোৱা যায় 'আত্মা স্বৰূপতঃ প্ৰেমাংগদ বা সমস্ত কামনাৰ উৎস; আত্মাৰ লগত সম্পৰ্কৰ ফলত যি কোনো বস্তুই কাম্য বা প্ৰিয় হৈ পৰে—“আত্মনাত্ম কামান্ন সৰং প্ৰিয়ং ভৱতি”। আত্মাই মহান্ সুখস্বৰূপ—“আত্মৈৱ ভূমি”, “ভূমৈৱ সুখম্”। আত্মাই স্বস্বৰূপ, সেই আত্মসংসংগানেই আনন্দ—“বসোঽই সঃ”—“বসং হোৱায়ং লব্ধানন্দী ভৱতি”। জীৱাত্মা-পৰমাত্মা আৰু ব্ৰহ্ম ব্যতিৰিক্ত বা আত্মবিভিন্ন কোনো পদাৰ্থ নাই। জীৱে নিজক ব্ৰহ্ম বুলি উপলব্ধ কৰিব পাৰিলেই মোক্ষ লাভ কৰে। ব্ৰহ্মভাৱ প্ৰাপ্তিয়ে মুক্তি। এনেদৰে আত্মাই যে মহান্ সুখ স্বৰূপ, প্ৰেম বা কাম যে আত্মাৰ সহজ বা স্বভাৱ; সেই মহান্ সুখান্বেষণ, আত্মোপলব্ধি আৰু ব্ৰহ্ম অনুভূতি যে একেই, গতিকে মোক্ষ তথা কামোপভোগো ফলতঃ একেই অভিন্ন পদাৰ্থ, এইবিলাক কথা উপনিষদ বা বেদতে সম্বৃত্তিক প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। এই বৃত্তিৰ ফলত নিৰৱচ্ছিন্ন কামোপভোগ আৰু মোক্ষন্থ একেই বুলি আৰু অনাৰ্যৰে হ'ক বা আৰ্যৰে হ'ক কামোপভোগী ক্ৰিয়া বিলাক মোক্ষোপভোগী হ'ব পাৰে বুলি প্ৰতিপন্ন হয়। এই প্ৰতিপত্তি বা ধাৰণাৰ ফল স্বৰূপে উপনিষৎ প্ৰতিপাদিত নিৰ্বিশেষ ব্ৰহ্ম বা আত্মাৰ বোধক হিচাবে অক্ষুণ্ণ। (অপাৰ বা সীমাহীন অ 'ত', কামেশ্বৰ, বীৰ, মহাবীৰ'বান্ধু), আনন্দনাথ, কলানাথ ভৈৰৱ, অৰোৰ আদি পণ্ডিত প্ৰৱ্ৰোগ চলিব ধৰিলে।

প্ৰতিয়ে কৈছে : মহামায়া গতি সম্পন্ন অৰৈত ব্ৰহ্মই অকলে, স্বৰূপানন্দভোগ

(আত্মসুখবাদ) নকৰাকৈ থাকি ভাল পোৱা নাই গতিকে আত্মসুখবাদৰ অৰ্থেই বহু
হবলৈ ইচ্ছা কৰিলে “সোহকাময়ত বহু স্যাং প্ৰজায়ের”। ইচ্ছা কৰা মাত্ৰে মহামায়া
শক্তি সক্ষিয় হৈ উঠিল। ব্ৰহ্মস্বৰূপ সূত্ৰানুভৱৰ উপায় সা সজ্জলি) বা সাধনৰূপে
সূৰ্য্যকিৰণৰ লেখিয়কৈ তেওঁ বিকশিত আৰু বিভিন্ন কাৰ্য জগদৰূপে অভিব্যক্তি হব
ধৰিলে। এই উপনিষদত প্ৰতিপাদিত মহামায়া শক্তিৰ প্ৰথম প্ৰকাশ বা অভিব্যক্তি যি
ব্ৰহ্ম স্বৰূপসাম্বাদকামনা সেয়ে তেওঁৰ স্বৰূপানন্দ অনুভৱৰ সাধনৰূপে প্ৰকাশ হোৱা
হেতুকে তেওঁক (অপাৰ, অফুল বা অসীম ব্ৰহ্ম) সপাৰ, সকুল বা সীমাবদ্ধ কৰি
তুলিছে। গাি কে সেই ব্ৰহ্মশক্তি বা মহামায়াক কুল, কামাখ্যা, কামেশ্বৰী, মহাগৌৰী
ঈশেশ্বৰী, ত্ৰিপুৰা, সুভগা, ভগৱতী, কামকলা, সুন্দৰী, ভৈৰৱী আদি নামেৰে
অভিহিত কৰা হৈছে। ব্ৰহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বৰূপ হলেও মহামায়া শক্তিৰ যোগেদিহে তেওঁৰ
স্বৰূপসত্তা স্বৰূপচৈতন্য আৰু স্বৰূপানন্দ প্ৰকট বা আশ্বাদিত হয়। সত্তাপ্ৰকাশক
সাধন (সজ্জলি) হিচাবে তেওঁক (ব্ৰহ্মশক্তি) বোলা হয় মহামায়া, চৈতন্য বা জ্ঞান-
প্ৰকাশৰ সাধন হিচাবে তেওঁক বোলা হয় মহাবিদ্যা আৰু আনন্দ আশ্বাদৰ সাধন হিচাবে
তেওঁক বোলা হয় মহাগৌৰী কামেশ্বৰী কামাখ্যা বা কামকলা ইত্যাদি।

আত্মসুখপোপলক্ষি সাধন : মহামায়া শক্তি সম্পন্ন ব্ৰহ্মই তেওঁৰ মায়াশক্তিৰ
যোগেদি স্বৰূপোপলক্ষি কৰে। জীৱাত্মাও আচলতে ব্ৰহ্মকৈ ভিন্ন বা বেলেগ বস্তু
নহয়, স্বৰূপতঃ ব্ৰহ্মই জীৱাত্মা। জীৱাত্মাৰ যি সামান্য শক্তি আছে সিও আচলতে
ব্ৰহ্মৰ শক্তি। ব্ৰহ্মৰ চৈতন্য শক্তিয়ে জীৱাত্মাৰ জ্ঞান বা বিদ্যা, ব্ৰহ্মৰ মায়াশক্তিয়ে জীৱৰ
অবিদ্যা বাসনা বা সত্তা আৰু ব্ৰহ্ম স্বৰূপানন্দই জীৱৰ স্বৰূপানন্দ। গতিকে ব্ৰহ্মই
নিজস্বত্তাৰ যোগেদি স্বৰূপ সূত্ৰবাদ কৰাৰ দৰে জীৱেও নিজৰ বিদ্যা অবিদ্যা বা কামনা
শক্তিৰ যোগেদি স্বৰূপোপলক্ষি কৰিব নোৱাৰিব কিয় ? জীৱৰ পক্ষেও স্বৰূপোপলক্ষিৰ
সাধন (সজ্জলি) ৰূপে শক্তিৰ সাহায্য গ্ৰহণ একান্ত আবশ্যক।

সংসাৰত যিবিলাক সূত্ৰভোগৰ সামগ্ৰী আছে সেই সকলোতে ব্ৰহ্মোপলক্ষি বা আত্ম-
স্বৰূপ সূত্ৰবাদৰ সাধনভূতা শক্তি বস্তুমান। সেয়েহে যিকোনো জীৱে সেইবিলাকক
যোগেদি আত্মস্বৰূপ সূত্ৰবাদ লাভ কৰে। শিক্ষা দীক্ষা-হীন গ্ৰাম্য অনাৰ্য লোকেও
দেখা যায়, মন্য মাংস মৎস্য মদ্য আৰু মৰ্দ্দনৰ যোগেদি আত্মস্বৰূপ সূত্ৰৰ আশ্বাদ
গ্ৰহণ কৰে। সেইবিলাক পদাৰ্থত আত্মস্বৰূপোপলক্ষিৰ সাধনভূতা শক্তি নাথাকিলে
তাৰ যোগেদি আত্মৰ সূত্ৰবাদ সম্ভৱপৰ নহ’লহেতেন।

এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই যে মন্য-মাংস-মৎস্য-মদ্য-মৰ্দ্দন, এই পঞ্চমকাৰৰ যি
সূত্ৰবাদনিত্ৰী শক্তি সেই শক্তি তাৰ নিজা স্বাভাৱিক শক্তিনে কৰাৰ পৰা সজ্জমিত

আগন্তুক শাস্তি ? ব্ৰহ্ম বা আত্মাই যে সমস্ত শাস্তিৰ আশ্ৰয় আত্মাৰ বাহিৰে আন একোৰে যে নিজ্ঞা শাস্তি একোৰে নাই, এই কথা শ্ৰুতিয়ে দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে সেই শাস্তি যে আত্মাৰ পৰা সংক্ৰমিত, আত্মশাস্তিয়ে যে পশ্চমকাৰণত হৈ পশ্চমকাৰণ শাস্তি বুলি প্ৰতীত হয় অথবা আত্মশাস্তিয়ে পশ্চমকাৰণ সম্পৰ্কত জাগ্ৰত বা সঞ্চিত হ আত্মস্বৰূপ-সুখান্বাদৰূপ কাৰ্য। ফল : সম্পাদন কৰে এই কথা অন্তৰ্গোচৰীকৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ দ্বাৰা পশ্চমকাৰণ লগত সেই ইন্দ্ৰিয় যোগেদি আত্মাৰ যি সম্পৰ্ক বা সংস্পৰ্শ সেই সম্পৰ্কটি যে আত্মস্বৰূপ-সুখান্বাদৰ হেতু বা সাধন সেইটো নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিপন্ন হয়।

সাধকৰ প্ৰিয় বা সুখসাধন যিকোনো বস্তুকে ইষ্টদেৱতাৰ উদ্দেশ্যে যথাবিধি সমৰ্পণ কৰি সংযতভাবে অনাসক্ত হৈ ভোগ কৰাৰ বিধান শ্ৰুতি স্মৃতিত পোৱা যায়। বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ পঞ্চাশিবিদ্যাত স্ত্ৰী-পুৰুষৰ সঙ্গমৰ (মৈথুন ধৰ্মৰ) যজ্ঞবৃদ্ধতা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। ঐতিৰ্যেয় উপনিষদত স্ত্ৰীৰ বজ্জঃ আৰু পুৰুষৰ শত্ৰুক অগ্নি আৰু সূৰ্যৰ তেজঃৰূপে প্ৰণয়সা কৰা হৈছে। মৌগ্ৰামণি যজ্ঞস্ত সুৰ্য্যপ্ৰদান আৰু তাৰ উপযোগৰ বৈদিক বিধান আছে। বিভিন্ন পশুবাগত মাংসপ্ৰদান আৰু অশ্বমেধ যজ্ঞৰ মহাত্মত নৃত্যৰ যোগেদি মৃদুৰ প্ৰয়োগ শ্ৰুতিত সমৰ্থন কৰা হৈছে। জীৱন যি কোনো সুখভোগেই সেই সুখভোগৰ সামগ্ৰীতকৈ বেচি প্ৰিয়। মন্য মাংস আদি ভোগসামগ্ৰীও উপাদেয় ভোগ্যবস্তু; তাতেকৈ উপাদেয় তাৰ ভোগ অৰ্থাৎ তৎসম্পৰ্কজনিত সুখাৰ্থিনি। গতিকে তাক দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে যথাবিধি সমৰ্পণ কৰা যে ধৰ্ম সেই বিষয়ত সন্দেহৰ কাৰণ নাই।

যি ভোগ ক্ৰিয়া বা বিষয়ভোগ যজ্ঞাৰ্থক অৰ্থাৎ যজ্ঞাঙ্গৰূপে অনর্দীষ্টত নহয় তেনেকুৱা ভোগক্ৰিয়া পাপজনক বা নৰকৰ হেতু হয় সঁচা, কিন্তু দেৱতাপূজাৰূপ যজ্ঞৰ অন্তৰ্গণে অনর্দীষ্টত যিকোনো বৈধীক্ৰিয়া বা বৈধদ্রব্য পাপজনক তথা কৰ্মবন্ধন ৰূপে পৰিগণিত হ'ব কিয় ? যিকোনো ভোগ্যবস্তুকে দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে সমৰ্পণ নকৰাকৈ অবৈধভাৱে ভোগ কৰিলেহে পাপ হয়, বুলি শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে। যথাবিধি সংস্কৃত আৰু দেৱতাক উদ্দেশ্যে সমৰ্পিত হোৱাৰ পাচত দেৱ ভাৱাপন্ন সাধকে সেইদ্রব্য বিধি অনুসৰি ভোগ কৰিলে আৰু সেই ভোগ দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে সমৰ্পিত বা অনর্দীষ্টত হলে সি সংসাৰ বন্ধনক হেতু বা পাপজনক নহয়। এই কথা বিভিন্ন শাস্ত্ৰত, আনকি ভগৱদ গীতাতো প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। শ্ৰুতি স্মৃতিত বাগপ্ৰাণ (অৰ্থাৎ অকল কামনা চৰিতাৰ্থ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰা) কৰ্মৰ হৈ নিষেধ কৰা হৈছে, শাস্ত্ৰপ্ৰাণ বৈধকৰ্মৰ নিষেধ সত্ত্বেও পৰ নহয়। এই কথা মীমাংসা ৰূপে বিভিন্ন অধিকৰণত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। যি কৰ্ম যেনেভাৱে কৰিলে তাৰ বাসনা বা সংকাৰ নজন্মে অথচ পূৰ্বকৰ্ম সংকাৰৰ ক্ষয় হয় সেই কৰ্ম তেনেভাৱে কৰিবলৈ ভাগৱত পুৰাণ আদি শাস্ত্ৰতো উপদেশ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা

হুজা ৰায়, লৌকিকেই হ'ক বা বৈদিকেই হ'ক যিকোনো কৰ্ম ই যজ্ঞাস্বৰূপে বৈধভাৱে অনুষ্ঠিত হলে সি পাপজনক নহয়। গতিকে ইন্দ্ৰদেৱতা পূজাৰূপ যজ্ঞত বৈধভাৱে (শাস্ত্ৰনিৰ্দেশ অনুসৰি) মধ্য-মাংস-মৎস্য-মৃদা-মৈথুনৰ প্ৰয়োগ প্ৰতি-শ্ৰুতি নিষিদ্ধ নহয়। আগম শাস্ত্ৰত তাৰ প্ৰয়োগৰ বিধান বা প্ৰক্ৰিয়া বিজ্ঞতভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। গতিকে সেইবিলাক কৰ্ম শাস্ত্ৰ বিহিত।

। সাতুৰিৰ নজনা মানুহ অগাধ জলাশয়ত নামিলে সি যে সেই পানীত ডুবি মৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতুৰিৰ জনালোকে সেই অগাধ পানীত নামি তাৰ (পানীৰ) সহায়তে সাতুৰি জলাশয় পাৰ হৈ যাব পাৰে। সেই দৰে বিষয়ভোগৰ যোগেদি আত্মপলিম্বৰ কোণল নজনা সাধাৰণ লোকে বিষয়ভোগ সমুদ্ৰত জাপ দিলে কি ভাতে ডুবি মৰিব সঁচা; কিন্তু যি সকলে বিষয়ভোগৰ যোগেদি আত্মসুখাম্বাদৰ উপায় বা কোণল শাস্ত্ৰ আৰু গুৰুৰ পৰা শিকি নিজে তাক আশ্ৰয় কৰি লৈছে তেনে বীৰ (বীৰবান্) সাধকে সেই বিষয়ভোগৰ সমুদ্ৰত জাপ দি তাৰ সহায়তে বিষয়ভোগ-ৰূপ সংসাৰ সমুদ্ৰক কোণলেৰে অতিক্ৰম কৰি (পাৰ হৈ) নিৰবচ্ছিন্ন আত্মস্বৰূপপলিম্বৰূপ মোক্ষলাভ কৰিব পাৰে।

এই বুদ্ধি অনুসৰি সাধকে ইন্দ্ৰদেৱতাৰূপে প্ৰতিপন্ন নিৰ্বিশেষ ব্ৰহ্মৰ লগত আত্মাৰ (নিজৰ) ঐক্য বা অভেদবোধ (যাক প্ৰত্যাভিঙ্গা বোলা হয়) সহকাৰে প্ৰথমতে বাহ্য জুল মধ্য মাংসাদি পঞ্চমকাৰ আদি বিষয় ভোগৰ যোগেদি আৰু তৃত্যং পাচলৈ আধ্যাত্মিক পঞ্চমকাৰাদি বৌদ্ধিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি আত্মশাস্ত্ৰিক জাগ্ৰত বা সন্ধি কৰি তাৰ দ্বাৰা স্বৰূপানন্দ ভোগ কৰে। এনেকৈ প্ৰত্যাভিঙ্গা বা জীৱাত্মা-পৰমাত্মাৰ অভেদবোধসহকাৰে ইন্দ্ৰদেৱতা প্ৰীতিৰ অৰ্থে আত্মবাগান্ৰূপে বাহ্য পঞ্চমকাৰাদি ভোগৰ প্ৰয়োগ আৰু আধ্যাত্মিক বা বৌদ্ধিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুষ্ঠান বা আচৰণক বীৰাচাৰ, বামাচাৰ বা বাম-সিদ্ধান্তচাৰ্য্য বোলা হয়।

। জাগত উক্ত উপনিষদ্ বাক্যৰূপ শ্ৰুতি, বিভিন্ন আগম শাস্ত্ৰবাক্য ৰূপ শ্ৰুতি আৰু হৃদিত ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পুৰণিকালৰ কামৰূপীয়া মনীষীসকলে তথাকথিত অনাৰ্য-ভাষিকা আৰু ত্ৰিৱাক্ষণ্ডৰ আৰ্য্যকবণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিছিল। ইয়াৰ ফলত সৰ্বভাষতীৰ মোক্ষকৌমুদিক বৈদিক ধৰ্মমন্ত্ৰ লগত কামৰূপীয়া জনগণৰ মাজত প্ৰচলিত কামকৌমুদিক ধৰ্মমন্ত্ৰৰ অবিৰোধ বা আপোচ-স্মিমাংসা সন্নিবিষ্ট হ'ল। স্যোমদ্বিতপ্ৰণ পুৰোহিত্যৰ দ্বাৰা প্ৰসিদ্ধ কৰা সত্য কামপ্ৰদ কামাখ্যা তীৰ্থৰ স্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন হ'ল। ফালিকপুৰাণৰ ৫১ তম অধ্যায়ত এই কথা বিবৃত কৰা হৈছে। অকল গিৰি বৰ্ণনাত

বামাচাৰ ভাষা কৈবাতচাৰৰ প্ৰৱেশ ঘটিল। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো বহুত বিলাক কৈবাতচাৰ গৃহীত আৰু সমাদৃত হৈ উঠিল। আৰ্যসকলৰ চিৰ সমাদৃত বৈবাগ্যবাদৰ প্ৰতিও বৈবাগ্য গুপজাৰ ফলত আহ'বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মত গৃহীত দীৰ্ঘকাল ব্ৰহ্মচৰ্য আৰু বৈধ সন্ন্যাসধৰ্ম এই প্ৰদেশত অচলহৈ থাকিল।

কামৰূপত শক্তিৰ প্ৰাধিক্ত্য : এই প্ৰদেশত শক্তিৰ প্ৰাধান্য প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ পৰাই চলি আহিছে। পৰবৰ্তীকালত মহাত্মনিক দৰ্শনিক ভগৱৎ কৃমাৰিল ভট্টপাদেও শক্তিৰ অতিৰিক্ত পৰাৰ্হৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰি সেই শক্তি-প্ৰাধান্যবাদৰ পোষকতা দৃঢ়তাসম্পাদন কৰিছে। শক্তিয়ে নানা দেৱীৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু দেৱীয়ে আকৌ বিভিন্নজাতীয় ষ্ট্ৰী বা প্ৰসূতিৰূপে প্ৰকট হৈছে। কামৰূপ শক্তিপীঠ ক্ষেত্ৰকৰ কাৰণেও দেৱীয়ে এই স্থান ভাগ নকৰে। শক্তিৰ এৰি থাকিব নোৱাৰে হেতুকে বেচেৰা শক্তিমান জনাও ইয়াতে সৰুদাই থাকিব লগাত পৰে। শক্তি জাগ্ৰত অৱস্থাত কেতিয়াও নিশ্চিন্ত হৈ নাথাকে। শক্তিৰ স্বভাৱেই স্ক্ৰিয়তা বা কাৰ্যোৎপাদন। প্ৰতিকূল শক্তিৰ হেচাত অভিজুত বা সূপ্ত হোৱাৰ কাৰণেহে শক্তি কেতিয়াবা নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব লগাত পৰে। শক্তিৰ নৈৰ্দ্ধৰ্ম্য বা সন্ন্যাস নাই হেতুকে দেৱী আৰু তিবোতাৰো সন্ন্যাস নাই। কামৰূপৰ ঘৰে ঘৰে দেৱী বা শক্তি জাগ্ৰতা হৈ থাকে গতিকে ইয়াত নৈৰ্দ্ধৰ্ম্য বা সন্ন্যাসধৰ্মও অচল হ'বই।

শাস্ত্ৰদৰ্শনসম্প্ৰদায় পৰাৰ্হ : শাস্ত্ৰদৰ্শনমতে সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ৩৬টা তত্ত্বৰ দ্বাৰা গঠিত। —“ষট্শ্লশতত্ত্বানিবিদ্যম্”। [পৰশুৰাম কল্পসূত্ৰ ১।৪] এই তত্ত্ব কেইটা হ'ল (১) গিৰ (২) শক্তি (৩) সদাগিৰ বা সদাখ্য, (৩) ঈশ্বৰ, (৪) বিদ্যা, (৫) মায়া, (৬) অবিদ্যা, (৭) কলা, (৮) বাগ, (৯) কাল, (১০) নিৰ্দ্ধতি, (১১) জীৱ বা পৰুষ, (১২) প্ৰকৃতি, (১৩) মন, (১৪) বুদ্ধি, (১৫) অহঙ্কাৰ (১৬) প্ৰোপ্ত, (১৭) স্বক, (১৮) চক্ৰ, (১৯) বসনা, (২০) দ্ৰাণ (২১) বাক, (২২) পাণি, (২৩) পাদ, (২৪) পায়, (২৫) উপস্থ, (২৬) শব্দ, (২৭) স্পৰ্শ, (২৮) ৰূপ, (২৯) ৰস, (৩০) গন্ধ, (৩১) আসাদ (৩২) বায়ু, (৩৩) তেজ, (৩৪) অপ বা জল, আৰু (৩৫) পৃথিৱী বা কৃতি। এই সমস্ত তত্ত্বৰ ব্যাপক, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আশ্ৰয়, নিমিত্ত আৰু উপাদান কাৰণৰূপে সৰ্বকৰ্তা অৰ্থাৎ সৰ্বপ্ৰকাৰ স্বাতন্ত্ৰ্য শাস্ত্ৰসম্পন্ন সচ্চিদানন্দৰূপে তত্ত্বাতীত পৰাৰ্হ এটা আছে যাক উপনিষদত ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা হয়। অদ্বৈতবাদী বেদান্তীসকলৰ মতে ব্ৰহ্ম নিশ্চিন্ত গতিতে কৰ্তা নহয়। কিন্তু শাস্ত্ৰ দাৰ্শনিকৰ মতে এই তত্ত্বাতীত বা ব্ৰহ্মনামৰ পৰাৰ্হটি নিৰ্বাচিত স্বাতন্ত্ৰ্য বা কৰ্তৃত্বশাস্ত্ৰসম্পন্ন গতিতে এওঁ সৰ্বকৰ্তা। তেওঁনিজৰ সৰ্ববিষয়ক স্বাতন্ত্ৰ্য শীৰ্ষক দ্বাৰা পূৰ্ণৰূপে ষট্শ্লশতত্ত্বৰূপে প্ৰকট বা প্ৰতিফলিত (আভাসিত) হয়।

এই সৰ্ববিষয়ক স্বাতন্ত্ৰ শক্তিৰ আধাৰ বা আশ্ৰয় সচিদানন্দাস্বৰূপ পদাৰ্থটিকে শৈল্পিক সৰূপে 'পৰমশিব' বোলে। তেওঁবিলাকে শক্তিতকৈ শক্তিমন্ত্ৰৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ কৰে যদিও শক্তিহীন ভাৱে শিৱৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ নকৰে। শাস্ত্ৰ সকলে নিৰাশ্ৰয় নিৰাধাৰ ভাৱে শক্তিৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ নকৰে যদিও শক্তিমন্ত্ৰতকৈ শক্তিৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ কৰে। গতিকে এওঁ বিলাকে এই তত্ত্বোক্তগীৰ্ণ পদাৰ্থটিক পৰমা শক্তি বুলি কয়। কাম্মৰীয়াৰ অভিনৱ গুপ্ত পানে এই পদাৰ্থটিক 'অনন্তৰ' অভিহিত কৰিছে। ইয়াকে ব্ৰহ্মবাণী সকলে ব্ৰহ্ম, ঘোণী সকলে পৰমাশ্ৰা, বৈষ্ণৱসকলে বিষ্ণু, বৌদ্ধ-তান্ত্ৰিক সকলে শূন্যবজ্জ বা বজ্জংগ ইত্যাদি নামেৰে অভিহিত কৰে।

এই দাৰ্শনিক মত পূৰ্বণ কামৰূপৰ শৈৱ শাস্ত্ৰ গানপত্য মৌৰ আদি যি কোনো তান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰে সম্বন্ধিত। ইয়াত শৈৱ আৰু শাস্ত্ৰ সকলৰ স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰ দাৰ্শনিক মত প্ৰতিষ্ঠিত থকাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। কাম্মৰীয়াৰ অভিনৱ গুপ্ত আদিৰ ঈশ্বৰাশ্বৰবাণী প্ৰত্যাভিহিত্য দৰ্শনত যি মত গৃহীত হৈছে সেয়ে কামৰূপৰ শৈৱ আৰু শাস্ত্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ দাৰ্শনিক মত আছিল বুলি ব্ৰজা যায়।

ব্ৰহ্ম, অনন্তৰ, পৰম শিৱ বা পৰমাশক্তি নামৰ পদাৰ্থটি তত্ত্বাত্মীত—বিশ্বেশ্বাত্মগীৰ্ণ পদাৰ্থ। এই দৰ্শনত বৰ্ণিত সকলো পদাৰ্থৰে স্বৰূপৰ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বা বৰ্ণনা বেদ-উপনিষদৰ ভিতৰত পোৱা যায়। বিভিন্ন পুৰাণ তন্ত্ৰ আদি শাস্ত্ৰতো এই বিলাক কথা বিস্তৃত ভাৱে পোৱা যায়। এই প্ৰৱৰ্ত্তিত সেই বিষয়ৰ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভৱপৰ নহয়।

এই মতবাদটি এটা প্ৰণালীবদ্ধ স্বতন্ত্ৰ দাৰ্শনিক মতবাদ হিচাবে পৰিগৃহীত বা পৰিগণিত হ'ল কেতিয়াৰ পৰা তাক নিৰ্ণয় কৰা দুঃসাধ্য। পৰগুৰাম কটপসুত্ৰ আদি যি বিলাক গ্ৰন্থত এই মতবাদ এটা প্ৰণালীবদ্ধ স্বতন্ত্ৰ দাৰ্শনিক মতবাদৰূপে উপস্থাপিত হৈছে সেই বিলাক গ্ৰন্থই বা কোন কালতে ৰচিত হৈছিল তাৰ নিৰ্ণয় এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তথাপি এতিয়ালৈকে উপলব্ধ প্ৰমাণৰ ওপৰত ভৰ কৰি এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে, যি কালতে হ'ক এই কামৰূপ ভূমিতে অকুল (অপাৰ) বৈদিক দৰ্শন তান্ত্ৰিক দৰ্শনৰূপ কুলৰ (পাৰৰ) অগ্ৰগতি হৈ সফল কোল দৰ্শনৰ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছিল।

আসকল দৰ্শনৰ চাৰি ধাৰা : সেই মূলকৌল দৰ্শনৰ এটা ধাৰা বৌদ্ধ দৰ্শনৰ প্ৰবেশৰ পূৰ্বেই তিব্বত আৰু চীনলৈ গৈ তাৰ ধৰ্ম দৰ্শনৰ লগত সন্মিলিত হৈ পৰিছিল। তাৰ পাচত তৃতীয় আন এটা ধাৰাই বৌদ্ধ দৰ্শনৰ লগত লগ লাগি গৃহ্য সমাজৰ ষোণেদি বজ্জান, সহযান আদি নাম লৈ ৩ৰ্থ-৭ম শতিকাবি ভিতৰত নেপাল, ভোট, তিব্বত আৰু চীন দেশ প্ৰাৰিত কৰিছিল। আন এটা ধাৰা খ্ৰীষ্টিয়ানতাবাদ

প্ৰতিষ্ঠাপিত নিৰ্বিশেষবৈত দৰ্শনৰ লগত মিলি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক প্লাবিত কৰিছিল। আন এটা ধাৰা কাম্বীৰলৈ গৈ তাত ত্ৰিক দৰ্শনৰ নামৰূপ গ্ৰহণ কৰি সেই প্ৰদেশত কৌল প্লাৱনৰ সৃষ্টি কৰিছিল।

কাম্বীৰায় ত্ৰিক দৰ্শনৰ মূল উপাদান কামৰূপৰ পৰা সংগৃহীত : খৃঃ ১০ম শতিকাত উক্তবাৰ্দ্ধ আৰু ১১শ শতিকাত পূৰ্ববাৰ্দ্ধ কাম্বীৰীয় মহাপণ্ডিত যোগী আৰু দাৰ্শনিক, 'যোগিনীভূ'—আচাৰ্য অভিনৱগুপ্তপদে মালিনী বিজয় কাৰ্তিক, তন্ত্ৰালোক জাদি বহু কেইখন বিপুলকায় গ্ৰন্থ ৰচনাৰ যোগেদি প্ৰত্যভিজ্ঞাদৰ্শন, ক্ৰমদৰ্শন আৰু কৌল দৰ্শন, এই ত্ৰিবিধ দৰ্শনৰ সম্মিলন সাধন ত্ৰিকদৰ্শন নামৰ শ্বতস্ত্ৰ ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু 'আভাসবাদ' নামৰ শ্বতস্ত্ৰ দাৰ্শনিক মতবাদ এটা জগতত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বুলি ডাঃ কান্তচন্দ্ৰ পান্ডেয় মহাশয়ে সম্ভুক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

আমি আগেয়ে উল্লেখ কৰা যোগিনীতন্ত্ৰত বৰ্ণিত ক্ৰোধৱৰু ভৈৰৱ বা দুৰ্বাশাৰ কথা, (পৃঃ ২৪), তন্ত্ৰালোকত বৰ্ণিত দুৰ্বাশাৰ মানস পুত্ৰ গ্ৰাম্বক বা গ্ৰাম্বকাদিত্যৰ কথা আৰু 'শিৱ দৃষ্টিত' বৰ্ণিত গ্ৰাম্বকাদিত্যৰ অধস্তন ১৬শ পুৰুষ সন্মাদিত্যৰ কাম্বীৰলৈ আগমন বৃত্তান্তৰ একবাক্যতা কৰিলে বৃদ্ধা যান এই সন্মাদিত্য কামৰূপৰ পৰাই কাম্বীৰলৈ গৈছিল আৰু কামৰূপত পূৰ্ব-পুৰুষৰ পৰা প্ৰাপ্ত শৈৱ জ্ঞানকে তাত প্ৰচাৰ কৰিছিল গৈ। খৃঃ ৮ম-৯ম শতিকাতো যে কামৰূপত প্ৰত্যভিজ্ঞামত বা আভাসবাদ প্ৰচলিত আছিল তাৰ স্পষ্ট ইংগিত কামৰূপীয় ৰজা বলৰমা আৰু ৰত্নপালৰ তান্ত্ৰাশাসনত পোৱা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰত্যভিজ্ঞামত কামৰূপৰ পৰা কাম্বীৰলৈ গৈছিল বুলি প্ৰতিপন্ন হয়।

কাম্বীৰত ক্ৰমদৰ্শন বা ক্ৰমমাৰ্গৰ প্ৰৱৰ্ত্তক শিৱানন্দ। তেওঁ সেই জ্ঞান কামৰূপত লাধনা কৰি জয়াদি দেৱীসকলৰ (যোগিনীৰ) পৰা লাভ কৰিছিল বুলি তন্ত্ৰালোকত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে।

কাম্বীৰীয় অভিনৱ গুপ্তপাদৰ গৃহীত কৌল মত বা কৌল দৰ্শনো কামৰূপৰ যোগিনী সকলৰ পৰা মজ্জুৎ বিভূৰে মংস্যোদ্ভূতনাথে) লাভ কৰিছিল, তেওঁৰ পৰা গুৰু পৰম্পৰাক্ৰমে সেই জ্ঞান দাৰ্শনিকতাৰ কৌলাচাৰ্য সন্মতিনাথে, তেওঁৰ পৰা সোমনাথে আৰু সোমনাথৰপৰা শম্ভুনাথে লাভ কৰিছিল। ভগৱতী নামৰ শক্তিবক্তা নিম্ম কৌল গুৰু সেই শম্ভুনাথৰ পৰা জলম্ভৰ পীঠত (পজাপৰ জৱালামুখীত) সেই জ্ঞান কাম্বীৰৰ অভিনৱ গুপ্তপাদে গ্ৰহণ কৰিছিল। সেয়ে হ'লে কাম্বীৰীয় প্ৰত্যভিজ্ঞাদৰ্শন বা ত্ৰিকদৰ্শনৰ সকলোৰ্থিন উপাদানেই কামৰূপৰ পৰা সংগৃহীত হৈছিল আৰু তাকেই অভিনৱ গুপ্তপাদ আৰি কাম্বীৰীয় শৈৱচাৰ্য সকলে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজাই পৰাই ত্ৰিকদৰ্শন বা প্ৰত্যভিজ্ঞাদৰ্শন নামৰ শ্বতস্ত্ৰ শৈৱ দৰ্শনৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাত কামৰূপৰ বিশিষ্ট অবস্থান—শাস্ত্ৰ দৰ্শন : ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বাণ কামৰূপৰ এই অনন্য সাধাৰণ মৌলিক অৱস্থানৰ কথা কোনোৱে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে।

কৌল জ্ঞানৰ অৱতৰক সিন্ধু মৎস্যসূত্ৰনাথৰ অৱতৰিত বিবিধ গ্ৰন্থৰ যোগেদি কামৰূপীৰ কৌলমার্গ বা শাস্ত্ৰসাধনা পদ্ধতি মহাৰান পন্থৰ লগত মিলিত হৈছিল আৰু তেওঁৰ তথা তেওঁৰ শিষ্য সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত গৃহীত আৰু সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। পৰবৰ্তী কালতো অনেক কামৰূপীয়ে কৌল সিন্ধুযোগী আৰু সিন্ধু যোগিনীয়ে বৌদ্ধ মহাৰানী দৰ্শন আৱলম্ব কৰি লৈ তাৰ লগত কৌলসাধনা পদ্ধতিৰ সামঞ্জস্য সাধন কৰিছিল, উদনন্দৰ শিষ্যসকলক শিক্ষা দিছিল আৰু সেই মতৰ সংৰক্ষণ তথা সমৃদ্ধিক প্ৰতিপাদনৰ অৰ্থে গ্ৰন্থও ৰচনা কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত কামৰূপীয়া সহজ যোগিনী চিন্তাৰ উপদিষ্ট বা প্ৰণীত 'বাক্ত ভাৱানুগত তত্ত্বাসিদ্ধি' নামৰ গ্ৰন্থ এখন বৰোদাৰ গাইকোন্ডাড গ্ৰন্থ সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত আছে বুলি জনা যায়। এই গ্ৰন্থ সাক্ষাদভাৱে দেখাৰ সুযোগ আমাৰ হোৱা নাই যদিও আন পিণ্ডতলোকে স্বেৰ্চচিত গ্ৰন্থত সেই গ্ৰন্থৰ পৰা উদ্ভূত কথা যি দৃষ্টি চাৰিটা উল্লিখিত দেখা গৈছে তাৰ পৰাই সেই গ্ৰন্থত যোগিনী কৌল সাধনা পদ্ধতিৰ প্ৰচুৰ প্ৰভাৱ অনুমান কৰিব পাৰি।

একপিনে বৌদ্ধ মহাৰানী সম্প্ৰদায়ৰ যোগাচাৰ আৰু মাধ্যমিক দৰ্শনে, আনপিনে শ্ৰীশঙ্কৰাচাৰ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপিত ঔপনিষদ অষ্টতদৰ্শনে শাস্ত্ৰ দৰ্শনক আত্মসাৎ কৰি লৈছিল। তাৰ উপৰি শঙ্কৰাচাৰ্যৰ লগত শাস্ত্ৰাৰ্থ বিচাৰত শাস্ত্ৰদাৰ্শনিক আচাৰ্য আভিনৱ গুপ্তই পৰাজয় বৰণ কৰিব লগাত পৰিছিল আৰু তেতিয়া কামৰূপত ভাগৱতাত্মক দৰ্শনৰ চৰ্চা অধিক প্ৰবল হৈ উঠিছিল। তাৰ ফলত সম্ভৱতঃ খৃঃ ১০ম-১১শ শতিকামানৰ পৰাই অসমত স্বতন্ত্ৰভাৱে শাস্ত্ৰদৰ্শন বা কৌলদৰ্শনৰ চৰ্চাৰ গতি মন্দীভূত হৈ পৰিছিল। তেতিয়া কৌলসাধনা পদ্ধতি বা শাস্ত্ৰক্ৰিয়াকাণ্ডৰ ওপৰতহে কামৰূপীয়ে শাস্ত্ৰসম্প্ৰদায়ৰ মনোযোগ বোচকৈ আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল। তাৰেই নিদৰ্শন কালিকা-পূৰাণ, মৎস্যসূত্ৰতন্ত্ৰ আৰু যোগিনীতন্ত্ৰই বহন কৰিছে।

যদন্ত সৌষ্ঠৱং কিঞ্চিৎ গুৰোৰে মে নহি।

যদন্তসৌষ্ঠৱং কিঞ্চিৎস্মমৈৱ ন মে গুৰোঃ ॥

ইতি ভগৱচ্চৰণে সৰ্বপিতৃমন্ত্ৰ—শম্ ॥

শিক্ষা

ড° সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা

খ্ৰীষ্টীয় ষাটশ শতিকাৰ আগতে প্ৰাচীন অসমৰ অৰ্থাৎ কামৰূপ ৰাজ্যৰ শিক্ষা-নীতি আৰু শিক্ষা-ব্যৱস্থা কেনে আছিল সেই বিষয়ে পৰ্যাপ্ত সমল পোৱা নাযায়। ৰজাসকলৰ শাসনাৱলী, সমসাময়িক ধৰ্মগ্ৰন্থ-সাহিত্য আৰু প্ৰাচীন ভাৰতত প্ৰচলিত শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ ভেটিত মোটামুটিভাবে সেই কালছোৱাৰ শিক্ষাব্যৱস্থা কেনে আছিল কিছূ ধাৰণা কৰিব পৰা যায়। প্ৰাচীন অসম বা প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপত আৰ্য্য-ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগেহে শিক্ষাই গা কৰি উঠিছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদিম জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত কিবা কৌলিক শিক্ষাপ্ৰথা আছিল যদিও জ্ঞানবৰ উপায় নাই। কিন্তু যিহেতুকে লিপিৰ উদ্ভৱৰ লগতহে শিক্ষাৰ বিকাশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আৰু যিহেতুকে অসমৰ প্ৰাচীন লিপি বা হৰফ আৰ্য্যসভ্যতাৰ দৰে সেই কাৰণে প্ৰাচীন অসমৰ শিক্ষা-ব্যৱস্থা আৰ্য্যধৰ্মানুসৰি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। আৰ্য্যধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ লগত শিক্ষা-ব্যৱস্থা জড়িত হৈ পৰা কাৰণে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, ৰাজপৰিয়াল, অমাত্য, মন্ত্ৰী আদি আৰ্য্যভাষা আৰু সংস্কৃতিৱহনকাৰীসকলৰ মাজতে শিক্ষা সীমাবদ্ধ আছিল বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট থল আছে। সম্বন্ধসাধাৰণ জনতাই শিক্ষাৰ পোহৰ কিমানদূৰ পাইছিল সেই বিষয়ে সঠিক সন্দেহ নাপালেও, এইটো অনুমান কৰিলে ভুল নহব যে সাক্ষৰতা আৰু উচ্চ শিক্ষা অভিজ্ঞত আৰু উচ্চ বৰ্ণৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল। বিশেষকৈ বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মত অধিকাৰভেদৰ অনুশাসন থকাতে শিক্ষাৰ দূৱাৰ যেন সকলোৰে কাৰণে সমানে মূৰ্খলি নাছিল সেই বিষয়ে সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। প্ৰসিদ্ধ চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙৰ টোকাৰ পৰা জনা যায় যে সপ্তম শতিকাৰ কামৰূপৰ প্ৰসিদ্ধ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মা বিদ্যোৎসাহী আছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰজাসকলেও তেওঁক অনুসৰণ কৰিছিল। হিউৱেনচাঙে এই উত্তীৰ্ণ সন্তোষত ৰাজসভা আৰু ৰাজধানীক উপলক্ষ্য কৰিয়েই কৰা যেন অনুমান হয়।

প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, হাবৰূপেশ্বৰ, দুৰ্জয়া আদি ৰাজধানীসমূহ যেনে শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাৰ বাহিৰেও ৰজাসকলৰ মাটিবৃদ্ধি লাভ কৰা অগ্ৰহাৰী পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণসকলে ছাত্ৰশালা বা টোলত ছাত্ৰসকলক শিক্ষাদান কৰিছিল বুলি অনুমান কৰিবৰ যথেষ্ট থল আছে। পুৰণি ভাৰতত প্ৰসিদ্ধ অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় নালান্দা, বিজয়শিলা, ওদন্তপুৰ আদিয়েকো কামৰূপত

ছায়াসকল উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে নিশ্চয় গৈছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হেজাৰ হেজাৰ ছাত্ৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যে সমবেত হৈছিল। বৌদ্ধ-ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হলেও হিন্দু আৰু জৈন শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ বহুল ব্যৱস্থাও ইয়াত আছিল। কেৱল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়তে দহ হেজাৰ ছাত্ৰৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিল বুলি চীন পৰি-
 ব্ৰাজকৰ বিৱৰণৰপৰা জনা যায় আৰু তাত পোন্ধৰ শ অধ্যাপক আছিল। বিজ্ঞানশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত ১১৭ জন অধ্যাপক আৰু তিনি হেজাৰ ছাত্ৰ আছিল। যিহেতুকে ওপৰত উল্লেখ কৰা শিক্ষাৰ তিনিটা মহাকেন্দ্ৰ প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমাৰপৰা বৰ্হি দূৰত অৱস্থিত নাছিল সেই কাৰণে কামৰূপৰ ছাত্ৰই তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাটো সহজে অনুমেয়। হিউৱেনচাঙৰ জীৱনীৰপৰা জনা যায় কামৰূপৰ এজন ব্ৰাহ্মণে নালন্দাৰ বৌদ্ধ অধ্যাপকৰ লগত তৰ্কত অৱতীৰ্ণ হৈ শেষত বৌদ্ধধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। সম্ভৱতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় কেইটাৰ লগত সংযোগ থকা কাৰণেই কলিঙ্গৰাজ অনন্ত বৰ্মণে কামৰূপৰ পৰাশৰ গোত্ৰৰ বেদ-বেদান্তত পাৰ্গত বিষ্ণু সোমাচাৰ্যক ৰাজকন্যাৰ বিবাহোপলক্ষ্যে মাটি দান কৰিছিল। তাল্ল শাসনখনত কামৰূপ বিষয়ৰ জুঙ্গা টকাগ্ৰহাৰৰ (বস্তুমান শিঙিৰি) উল্লেখ আছে। দশম শতিকাৰ পৰমাৰ বংশৰ ৰজা বাকপতিৰাজৰ ভূমিদান শাসন এখনত উল্লেখ কৰা ২৬ জন ব্ৰাহ্মণৰ নামৰ ভিতৰত কুলণ্ণ গ্ৰামৰ শৱৰ, শাৱথিকদেশৰ শঙ্কৰ, উত্তৰকুলৰ পৌণ্ড্ৰক স্থানৰ বামন-
 স্মামীৰ উল্লেখ আছে। কামৰূপৰ ৰজা ইন্দুপালৰ গুৱাকুচি শাসনত “মন্দি বিষয়াস্তঃ-
 পাতী পণ্ডৰী” ভূমিভাগ আৰু ‘সাৱথি’ অঞ্চলৰ উল্লেখ আছে। ধৰ্মপালৰ শত্ৰু-
 পাতক শাসনত তেনেকৈ শ্ৰান্তি আৰু ক্ৰোসজ্জ গ্ৰামৰ উল্লেখ আছে। বাকপতিৰাজৰ
 ভূমিদান শাসনত উল্লেখিত উত্তৰকুলৰ ‘পৌণ্ড্ৰক’, ‘কুলণ্ণ’ আৰু ‘শাৱথিক’ কামৰূপ
 শাসনাৱলীত উল্লেখ কৰা উত্তৰকুলৰ ‘পণ্ডৰী’, ‘সাৱথি’ আৰু ‘ক্ৰোসজ্জ’ গ্ৰামেই বুলি
 উক্তৰ প্ৰতাপ চোধৰীয়ে কৰা উক্তি সমৰ্থনযোগ্য। গতিকে দেখা যায় কামৰূপীয়
 ব্ৰাহ্মণৰ পাণ্ডিত্য অসমতে সীমাবদ্ধ নাছিল, সদৃশ কলিঙ্গ, কনোজ আদি ঠাইলৈ
 বিয়পি পৰিছিল।

প্ৰাচীন শাসনাৱলীৰ পৰা জনা যায় যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষাব্যৱস্থা
 আৰু অধীতব্য বিষয়সমূহৰ কামৰূপত চৰ্চা হৈছিল আৰু সেই অনুক্ৰমে শিক্ষাদান
 কৰা হৈছিল। প্ৰাচীন ভাৰতীয় গুৰুকুল শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন ইয়াতো ঘটিছিল।
 গুৰুগৃহত থাকি, গুৰুৰ পৰিচৰ্যা কৰি, গুৰুৰ লগত পিতা-পুত্ৰৰ সম্বন্ধ ৰাখি
 শিক্ষালাভ কৰাৰ প্ৰাচীন ব্যৱস্থা কামৰূপতো প্ৰচলন থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়।
 ইহলোকৰ ইন্দ্ৰাৰ্ক বিদ্যা আৰু পৰলোকৰ ইন্দ্ৰাৰ্ক পৰাবিদ্যা বা আধ্যাত্মবিদ্যাৰ

অনুশীলনত কামৰূপ পিছ পৰি থকা নাছিল। চাৰি বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি বা ধৰ্ম-শাস্ত্ৰ, পুৰাণ, তন্ত্ৰ, কাব্য, ৰাজনীতি বা অৰ্থশাস্ত্ৰ, বাস্তৱবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গান্ধৰ্ব বিদ্যা, ভাস্কৰ্য্য-বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা—এই সকলোবোৰৰ শিক্ষাদান আৰু অনুশীলনৰ ব্যৱস্থা থকাৰ আভাস কামৰূপ শাসনাৱলী আৰু প্ৰাচীন কামৰূপীয় গ্ৰন্থসমূহে দাঙি ধৰে। ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিধনপুৰ শাসনত মহেন্দ্ৰ বৰ্মাক আত্মতত্ত্ব আৰু তেওঁৰ পুতেক নাৰায়ণ বৰ্মাক যুদ্ধবিদ্যা আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত অভিজ্ঞ (সাংখ্য-অভিজ্ঞ) বুলি উল্লেখ কৰিছে। মহাভূত বৰ্মাৰ পুতেক চন্দ্ৰ দুখ বৰ্ম চতুৰ্য্যাট কলাৰ দ্বাৰা ৰমণীয় আছিল বুলি একেখন শাসনতে উল্লেখ আছে। ভাস্কৰবৰ্মা সম্পৰ্কে সেই শাসনত কৈছে যে তেওঁ সন্ধি, বিগ্ৰহ, যান, আসন, বৈধ আৰু আশ্ৰয় — এই ছটা ৰাজনৈতিক গুণজ্ঞানেৰে বিভূষিত থকাৰ উপৰিও শাস্ত্ৰজ্ঞানসম্পন্ন আছিল। ভাস্কৰবৰ্মাৰ জুৰি তাল্পশাসনত তেওঁক নানাশাস্ত্ৰবৎ, কবিত্বাদুৰ্গমসম্পন্ন, মনোহৰ শব্দযুক্ত অলংকাৰ প্ৰয়োগত নিপুণ আছিল বুলি উল্লেখ আছে। ইন্দ্ৰপালৰ প্ৰথম তাল্পশাসনত যদুৰাজ পুৰন্দৰ পালক অন্যান্য গুণানুযুক্ত হোৱাৰ উপৰিও কলাকুশল, বীৰ আৰু সুকৰি বুলি প্ৰশংসা কৰিছে আৰু ইন্দ্ৰপালক ব্যাকৰণ, মীমাংসা, ন্যায় আৰু তন্ত্ৰশাস্ত্ৰত পাৰজ্ঞত বুলি বৰ্ণনা কৰিছে (পদবাক্যতৰ্কতন্ত্ৰ-প্ৰয়াহ ততৰ শ্বেনী-নাং যঃ সৰ্ববিদ্যাশৰিতামগাধমতানিমগ্গচ্চ গতচ্চ পাৰম্)। ধৰ্মপালৰ শত্ৰুভক্ষণ পাটক শাসনত গ্ৰীহৰপাল সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে যে লক্ষ্মী আৰু সৰস্বতীয়ে সখ্য-ভাবেৰে তেওঁৰ নিবাস কৰিছিল। তেওঁৰ পুত্ৰ ধৰ্মপালে উপযুক্তভাৱে ধৰ্ম অৰ্থ-কাম প্ৰতিপালন কৰিছিল। ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসনত পালবংশক ৰাজনীতিৰ আধাৰ-স্বৰূপ, গোপালক নীতিপৰায়ণ আৰু ধৰ্মপৰায়ণ, ধৰ্মপালক কৈকুলচুড়ামণি আৰু কলানুশীলনকাৰী বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। বৰ্মণ বংশ, শালস্তম্ভৰ বংশ আৰু পালবংশৰ ৰজাসকলৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত তেওঁলোকক ৰাজনীতিত ধৰ্মনীতিপৰায়ণ, প্ৰজানুৰঞ্জক, সমৰবিজয়ী, কলাকুশল, লক্ষ্মী-সৰস্বতীৰ আবাসস্থল, শৰণাগতবক্ষক, অকুতোভয়, আৰ্য্যধৰ্মপালনকাৰী আদি নানা বিভূষণেৰে বিভূষিত কৰিছে।

ওপৰৰ উদাহৰণবোৰৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকল দ্বিৱান, ৰাজনীতিপৰায়ণ, কলাকুশল আৰু ক্ষত্ৰবিদ্যাত সুদীপুণ আছিল। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে ৰজা-ৰাজপুৰুষসকলে চাৰি প্ৰকাৰ বিদ্যা আয়ত্ত কৰা উচিত—এই চাৰিবিধ বিদ্যা হল বেদৱয়ী, ৰাষ্ট্ৰ, দণ্ডনীতি আৰু আত্মশিক্ষা বিদ্যা। গৌতমৰ ধৰ্মসূত্ৰত কৈছে যে ৰজাসকলে বেদৱয়ী আৰু আত্মশিক্ষা জনা উচিত। সেই সূত্ৰতে আৰু কৈছে যে ৰজাসকলে বেদ, ধৰ্মশাস্ত্ৰ, বেদান্ত আৰু পুৰাণৰ ভেটিত

ন্যায় বিচার কৰিব। গতিকে বজাসকলৰ সেই শাস্তসম্পৰ্কেও জ্ঞান থকা প্ৰয়োজন আছিল। অৰ্থশাস্ত্ৰত ক্ষত্ৰিয় ৰাজপুত্ৰসকলে দৈনিক শিক্ষাৰ সময় কেনেকৈ বিভাগ কৰি লোৱা উচিত সেই বিষয়ে এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছে—“ক্ষত্ৰিয় ৰাজপুত্ৰই দিনৰ আগবেলা হস্তী, অশ্ব, বথ আৰু অশ্ব পৰিচালনাৰ শিক্ষা লব আৰু পাছ বেলা ইতিহাস, ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জ্ঞান লাভ কৰিব।” বেদ অধ্যয়নৰ স্পষ্ট উল্লেখ এই প্ৰসঙ্গত নকৰিলেও অন্য ঠাইত বেদ শিক্ষাৰ কথা কৈছে। প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজা-সকলৰ বৰ্ণনাপৰা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি তেওঁলোকে যুৱৰাজ অৱস্থাতে ওপৰত উল্লেখ কৰা ক্ষত্ৰবিদ্যা আয়ত্ত কৰিছিল। সেই শিক্ষা যে নিজে দেশৰ গুৰু বা অধ্যাপকৰ ওচৰতে লাভ কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ সকলো শাস্ত্ৰবিদগ্ধ বহু ব্ৰাহ্মণৰ উল্লেখৰ পৰাই জানিব পাৰি। ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিধনপুৰ তাম্ৰশাসনতে বিভিন্ন গোত্ৰৰ, বিভিন্ন বেদশাখাৰ ২০৫ জন ব্ৰাহ্মণপণ্ডিতৰ উল্লেখ আছে। আন আন শাসনতো অগ্ৰহাৰ দান কৰা শাস্ত্ৰ পণ্ডিতৰ উল্লেখ পোৱা যায়।

বেদৰ দিনৰ পৰাই বিদ্যাদান কৰা বা অধ্যাপনা কৰা ব্ৰাহ্মণৰ একপ্ৰকাৰ একচেতীয়া বৃত্তি। কেৱল বেদ শিক্ষা আৰু সংশ্লিষ্ট বেদান্ত আদিৰ অধ্যাপনাই নহয়, সমৰবিদ্যা, আয়ুৰ্বেদ আদি বিষয়তো ব্ৰাহ্মণে আগভাগ লোৱাৰ প্ৰমাণ প্ৰাচীন গ্ৰন্থই দাঙি ধৰে। দ্ৰোণাচাৰ্য্য, বিশ্বামিত্ৰ, পৰশুৰাম আদিয়ে ৰণবিদ্যাত ক্ষত্ৰিয়কুমাৰক শিক্ষা দিয়াৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। সেই দৰে আয়ুৰ্বেদত চৰক, সুশ্ৰুত, পালকাপ্য, জীৱক আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। প্ৰাচীন কামৰূপতো ব্ৰাহ্মণ সকলে ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বেদ, বেদান্ত, ধৰ্মশাস্ত্ৰ, পুৰাণ তন্ত্ৰ আদি বিষয়ত ব্যুৎপত্তি লাভ কৰি আনকো সেই শিক্ষাদান কৰাৰ যথেষ্ট উদাহৰণ শাসনাৱলী আৰু আন প্ৰাচীন কামৰূপীয় গ্ৰন্থই দাঙি ধৰে। বনমালদেৱৰ তেজপুৰ তাম্ৰ শাসনত ভিজ্জট নামৰ ব্ৰাহ্মণৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, তেওঁ বেদাৰ্থবিৎ আৰু সাক্ষ যজুৰ্বেদ অধ্যয়নৰত আছিল। তেওঁৰ পুতেক ইন্দোক পিতৃৰ দৰেই বেদবিৎ আছিল। সম্ভৱতঃ পিতাৰ পৰাই তেওঁ বেদাধ্যয়ন কৰিছিল। বলবৰ্মাৰ তেজপুৰ শাসনত উল্লেখ কৰা মালাধৰ ভট্ট বিদ্যা আৰু তপস্যাবাৰ্য্য পণ্ডিত আছিল, পুতেক দেৱধৰে যজ্ঞ কৰ্মত অধ্যয়নৰূপে খ্যাতি লাভ কৰিছিল আৰু নাতিতনিয়েকে সম্যকৰূপে শ্ৰুতি (বেদ) ধাৰণ কৰা কাৰণে শ্ৰুতিধৰ নামৰ সাৰ্থকতা প্ৰতিপন্ন কৰি ভুৱন বিখ্যাত হৈছিল। গুৰুগৃহৰ পৰা সমাৱৰ্ত্তন সংস্কাৰ সম্পন্ন কৰি গৃহস্থধৰ্ম-পালনেচ্ছক শ্ৰুতিধৰে কথানিষ্ঠ পণ্ডিতৰূপে পৰিচয় দিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তিনি পুৰুষ একাদিক্ৰমে পাণ্ডিত্য, বেদবেত্তাৰূপে খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ হলে দেশত শিক্ষাৰ সুব্যৱস্থা থকাটো সহজেই অনুমান

কবিব পাৰি। বহুপালৰ বৰগাঁও তান্ত্ৰশাসনত কাম্বশাখী ব্ৰাহ্মণ বেদবিদ-সকলৰ শ্ৰেষ্ঠৰূপে আৰু বেদমন্ত্ৰত পাৰদৰ্শীৰূপে বৰ্ণিত হৈছে। তেওঁৰ পুত্ৰক গজদন্ত বজ্জন, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান আৰু প্ৰতিগ্ৰহ—এই ছয় কৰ্মত সততে নিবত আছিল। বহুপালৰ শোৱালকুঁহি তান্ত্ৰশাসনত শাস্ত্ৰজ্ঞান, বিনয় সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণ বলদেৱ, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ বাসুদেৱ জ্ঞানী পণ্ডিতসকলৰ দ্বাৰা পুজিত হৈছিল বুলি প্ৰশংসিত হৈছে। ধৰ্মপালৰ শত্ৰুৰূপাটক লিপিত উল্লেখ কৰা অগ্ৰহাৰী ব্ৰাহ্মণবংশৰ; বামদেৱ, তৎপুত্ৰ ভৰত যটুকৰ্মনিবত আছিল বুলি কোৱা হৈছে। ভৰতৰ পুত্ৰক হিমাক্ষ পদ প্ৰভৃতি ক্ৰিয়াকুশল, দঃসাধ্য কৰ্মপদ্ধতিত অভ্যস্ত আৰু ৰাণ নিক্ষেপৰ গতি আৰু পাতৰ ফল সম্পৰ্কে অভিজ্ঞ লোক আছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা বদ্বজা যায় যে হিমাক্ষ কেৱল ব্ৰাহ্মণবিদ্যাতে অভিজ্ঞ লোক নাছিল, তেওঁ শত্ৰুৰ দূৰ্গ-অধিকাৰ, বৃহভেদ, প্ৰতিপক্ষৰ আক্ৰমণৰ পৰা আত্ম দূৰ্গ আৰু বৃহৎকাৰত সন্নিপন্ন আছিল। তেওঁ স্বয়ং লক্ষ্য-বেশ্যা হোৱাৰ উপৰিও আৰু শত্ৰুৰ বাণাদিৰ গতিবেগ আৰু ক'ত সেই ৰাণ বা অস্ত্ৰ পৰিব আৰু তাৰ ফল কি হ'ব—সেই বিষয়েও সম্যক ৰূপে অৱগত আছিল (নাৰাচ-মোক্শ গতিপাত গদ্যপ্ৰবীণ)। ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় তান্ত্ৰশাসন পুৰাণভাষ্যলিপিত ব্ৰাহ্মণ অধুৰ্বিষিত খ্যাতি পাল্লি গ্ৰাম চতুৰ্বেদ পাঠ ধৰ্মনিৰ দ্বাৰা মদুৰিত আৰু যজ্ঞীয় ধৰ্মৰ দ্বাৰা আকাশ আবৃত হৈছিল বুলি উল্লেখ আছে। সেই গাঁৱত বাস কৰা ব্ৰাহ্মণ নৰবাহনৰ পুত্ৰ মীমাংসা আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত অভিজ্ঞ পাৰদৰ্শী পণ্ডিত আছিল বুলি বৰ্ণিত হৈছে। সেই নৰবাহনৰ প্ৰপ্ৰৌঠ বিষ্ণুপৰম্পৰা মধুসূদনক ধৰ্মপালে দহহেজাৰ দোন ধান উৎপন্ন হোৱা ভূমি দান কৰিছিল। বলবৰ্মাৰ দ্বিতীয় তান্ত্ৰশাসনত “অশেষপ্ৰতিশাস্ত্ৰবিং, যাগযজ্ঞকাৰী যজ্ঞবৰ্দ্ধনীয় কাম্বশাখাধ্যায়ী গৰ্গ ব্ৰাহ্মণ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ গাভিষ্ঠিৰ বেদমন্ত্ৰী সূক্ত আৰু স্বকৰ্ম পদ্ধতিত পাৰদৰ্শী আছিল” বুলি উক্ত তান্ত্ৰশাসনত বৰ্ণনা কৰিছে।

তান্ত্ৰশাসনৰ পৰা উদ্ভূত কৰা উদাহৰণৱলীৰ পৰা এইটো প্ৰতীয়মান হয় যে প্ৰাচীন কামৰূপত বেদৰ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকৰণ, অৰ্থশাস্ত্ৰ, ধনুৰ্বেদ (ৰণবিজ্ঞান), বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, নিৰুক্ত, জ্যোতিষ, ব্যাকৰণ আৰু ছন্দ) আদিৰ চৰ্চ্চা, যজ্ঞীয় কৰ্মনিষ্ঠানৰ অননুশীলন যথেষ্ট ভাৱে হৈছিল। বজাসকলৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত তেওঁলোক বৰ্ণ আৰু আশ্ৰম ধৰ্মৰ সংৰক্ষককাৰী বুলিও উল্লেখ আছে। তাৰ পৰা এই কথা বুজিব পাৰি যে ব্ৰহ্মচৰ্য (বিদ্যালান্ধৰ কাল), গৃহস্থ্য, বানপ্ৰস্থ আৰু বতী—এই চাৰি অশ্ৰমৰ সুব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু বৰ্ণভেদে যি যেনে শিক্ষা পায় লাগে সেই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপত স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন আৰু অধ্যাপনাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা যেন অনুমান হয়। থলুৱা অধিবাসীসকলক আৰ্য্যধৰ্ম্মৰ ভিতৰুৱা কৰিবৰ উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰাদি ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰৰ ওপৰত নিবন্ধ ৰচনা কৰি এই দেশৰ সকলোৰে অনুসৰণ কৰিব পৰা বিধিনিষেধৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰাচীন ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰই শ্ৰীকাৰ নকৰা অথচ আমাৰ দেশৰ উপযোগী ব্যৱস্থাও নিবন্ধাৱলীত দাঙি ধৰিছিল। দশম শতিকাৰপৰা পঞ্চদশ শতিকাৰ ভিতৰত কেবাজনো প্ৰসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধকাৰ কামৰূপত উদ্ভৱ হৈছিল। এই স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ চৰ্চাই চুড়ান্ত ৰূপ পায় মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বৰ সিংহান্তবাগীশৰ ২৮খন স্মৃতিনিবন্ধত। এই স্মৃতিশাস্ত্ৰ আৰু তাৰ অধ্যয়নৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত মীমাংসা শাস্ত্ৰৰ চৰ্চা আৰু অধ্যয়ন প্ৰাচীন কামৰূপৰ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ অন্যতম প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰসিদ্ধ স্মৃতি-নিবন্ধকাৰসকলৰ ভিতৰত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবিভাৰতী, বেদাচাৰ্য্য, নীলাম্বৰাচাৰ্য্য, বাজগুৰু, দামোদৰ মিশ্ৰ, শ্ৰীধৰ ভট্ট আৰু সৰ্বশেষত পীতাম্বৰ সিংহান্তবাগীশ আৰু শঙ্কুনাথ উল্লেখযোগ্য। এই নিবন্ধকাৰসকলে তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থৰ যিমানবোৰ পুৰাণ, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ, তন্ত্ৰ, দৰ্শনশাস্ত্ৰাদিৰ উদ্ধৃতি দিছে তাৰপৰা কামৰূপীয় পণ্ডিতৰ অধ্যয়নৰ বিশাল পৰিসৰ আৰু সেইবোৰ গ্ৰন্থ যি প্ৰাচীন কামৰূপত অধীত হৈছিল তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। কবি ভাৰতীৰ ‘মথপ্ৰদীপ’, বেদাচাৰ্য্যৰ ‘স্মৃতি ৰত্নাকৰ’, নীলাম্বৰাচাৰ্য্যৰ ‘কালকৌমুদী’, ‘শ্ৰামধপ্ৰকাশ’, ‘চন্দ্ৰপ্ৰভা’ আৰু বিষ্ণুপুৰাণৰ টীকা ‘অংশ প্ৰকাশিকা’, দামোদৰ মিশ্ৰৰ ‘স্মৃতিগঙ্গাজল’, ‘স্মৃতি সাগৰসাৰ’ গ্ৰীষ্মৰ ভট্টৰ ‘বৰপ্ৰদীপ’ আৰু পঞ্চদশ শতিকাৰ পীতাম্বৰ সিংহান্ত বাগীশৰ ২৮খন কৌমুদী (দায় কৌমুদী, শ্ৰামধ কৌমুদী, মলমাস কৌমুদী, নিৰ্ণয় কৌমুদী, সম্বন্ধ কৌমুদী, তত্ত্ব কৌমুদী, আৰ্হিক কৌমুদী, বিবাদ কৌমুদী, অশৌচ কৌমুদী, তিথ্য কৌমুদী, প্ৰত্যেকৌমুদী, শৃঙ্খ কৌমুদী, পঞ্চযজ্ঞ কৌমুদী, ব্ৰহ্মোৎসৰ্গ কৌমুদী, দীক্ষা কৌমুদী, জন্মাষ্টমী কৌমুদী, সংস্কাৰ কৌমুদী, তীৰ্থ কৌমুদী, দশকৰ্ম কৌমুদী, প্ৰমাণ কৌমুদী, পত্ৰ কৌমুদী, প্ৰাৰ্শ্ৱচিন্ত কৌমুদী, জ্যোতিষ কৌমুদী, দণ্ডকৌমুদী, দীব্য কৌমুদী, সাক্ষ্য কৌমুদী, ব্যৱহাৰ কৌমুদী, কৃত্য কৌমুদী) এই সকলোবোৰ গ্ৰন্থ এতিয়া দুষ্প্ৰাপ্য, দহ-বাৰখন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে। আন এটা মত হল যে তেওঁ ২৮খন কৌমুদী প্ৰণয়ন কৰা নাছিল, ১৮খনহে প্ৰণয়ন কৰিছিল। স্মৃতি-নিবন্ধকাৰসকলৰ আত্মপৰিচয়চল্লসূচক বৰ্ণনাৰপৰা জনা যায় তেওঁলোক পুৰুষানুক্ৰমে পণ্ডিতবংশৰ লোক আছিল। নীলাম্বৰাচাৰ্য্য কবিভাৰতী, বেদাচাৰ্য্য আদিয়ে পিতৃমুখৰপৰাই শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি পণ্ডিত্য লাভ কৰিছিল। এওঁলোক প্ৰত্যেকেই

শিষ্য পৰম্পৰাৰ যোগেদি শাস্ত্ৰ-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাৰ ঐতিহ্য অব্যাহত ৰাখিছিল বুলি ভাবিব পাৰি। বেদাচাৰ্য্যৰ তলৰ শ্লোকটোৱে ওপৰৰ উক্তি সমৰ্থন কৰে :

বংশে তস্যৈৱ শূদ্ৰে জলনিধিসদৃশ্চৈতীৰ্ণমৰ্শমযথাভং
বেদে শাস্ত্ৰে চ নিষ্ঠাঃ ৱিৱিধগুণযুতঃ শ্ৰীযুতঃ শূদ্ৰম্ভাৱঃ ।
যস্যাস্যাস্যজাদ্ ৱিৱিধা শ্ৰুতিবসুগুণা ভূমিদেৱা বভূবুঃ
বিষ্ণুপাধ্যায়দেৱো বিৱিধবিধগুৰুকৰ্মবাদী কৃপালুঃ ॥
তস্যাত্মজ সবৰ্জনানুৰক্তঃ স্বাধ্যায়যুক্তঃ স্বজনেষু সন্তুঃ ।
অখণ্ডৰূপাণি বসন্তি যস্মিন্ বেদাদিশাস্ত্ৰাণি বৰাণি কিঞ্চিৎ ॥
বেদাচাৰ্য্যেণ তেনৈৱ শিষ্য দীনাং কুতঃলাৎ ।
সম্প্রপ্য বিস্তৰং শাস্ত্ৰং গ্রন্থঃ সংগ্রহতোহধুনা ॥

ওপৰৰ উদ্ধৃতিৰপৰা কেবাটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে। প্ৰথমতঃ, বেদ শাস্ত্ৰাদিৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দ্বিতীয়তঃ বেদাচাৰ্য্যৰ পৰিয়ালৰ শ্ৰুতিস্মৃতিজ্ঞান আৰু তৃতীয়তঃ ছাত্ৰ বা শিষ্যৰ সুবিধাৰ অৰ্থে বিস্তৰ শাস্ত্ৰৰ সাৰ-সংগ্ৰহপূৰ্বক গ্ৰন্থপ্ৰণয়ন—এই তিনিটা কথা প্ৰমাণিত হয়। বেদাচাৰ্য্যৰ টোলত স্মৃতি অধ্যাপন আৰু অধ্যয়ন হৈছিল কাৰণেই ছাত্ৰৰ উপযোগী কৰি ‘স্মৃতিবত্নাকৰ’ ৰচিত হৈছিল। কবিভাৰতীয়ে ‘মথুৰদীপ’ত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বৰ্ণনা দি লৈছে যে প্ৰত্যেকজনেই ‘শাস্ত্ৰনন্দীষু পাৰগঃ’ আছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপত স্মৃতি-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাৰ প্ৰমাণ দিয়ে এই ৰাজ্যতে সম্ভৱতঃ কামৰূপী পণ্ডিতৰ দ্বাৰাই ৰচিত হোৱা বিশাল স্মৃতিগ্ৰন্থ ‘আজিৰস ধৰ্মশাস্ত্ৰই।’ এই গ্ৰন্থৰ খণ্ডিত পুথিখনতে প্ৰায় চাৰি হেজাৰ শ্লোক আছে। এই গ্ৰন্থৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে যে অসমত প্ৰচলিত ধৰ্মচৰণ, আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ সমৰ্থক শ্লোক যথেষ্ট পোৱা যায়। বেদাচাৰ্য্য, নীলাম্বৰাচাৰ্য্য আদি কামৰূপীৰ নিবন্ধকাৰসকলে প্ৰচুৰ-ভাৱে ইয়াৰপৰা উদ্ধৃতি দিছে; অন্য দেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকাৰসকলে ইয়াৰপৰা বহুল উদ্ধৃতি দিয়া নাই। পণ্ডিত মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে সেই কাৰণেই এই স্মৃতিগ্ৰন্থ অসমীয়া পণ্ডিতৰ কীৰ্ত্তি বুলি ধাৰণা কৰিছে। এই গ্ৰন্থ নবম-দশম শতিকাৰ পাহৰ নহয়, কিম্বনো একাদশ-দ্বাদশ শতিকাৰ গ্ৰন্থত ইয়াৰ উদ্ধৃতি পোৱা যায়।

প্ৰাচীন কামৰূপত পুৰাণ অধ্যয়ন, পুৰাণ চৰ্চা আৰু পুৰাণ ৰচনাই পণ্ডিতসকলৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। ৰজা-ৰাজানক আদি ক্ষত্ৰিয়সকলৰ পুৰাণপাঠ আৰু প্ৰৱণ শিক্ষাৰ অঙ্গ আছিল। পুৰাণবক্তা স্তুতসকল ব্ৰাহ্মণ নাছিল, কিন্তু সকলোবোৰ পুৰাণৰে বক্তা বুলি ব্যাসদেৱক কোৱা হয়। বহুতে ব্যাস শব্দটো সংগ্ৰাহক-সম্পাদক

অৰ্থতেই জন খোজে কোনো ব্যক্তি বিশেষক 'ব্যাস' শব্দই নিৰ্দেশ নকৰে। কৃষ্ণ বৈপাৰ্যন সম্ভবতঃ প্ৰথম ব্যাস আছিল। গতিকে পুৰাণবোৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হল কাহিনীৰ যোগেদি জনসাধাৰণক ধৰ্ম-অৰ্থ-কাম-মোক্ষৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া। প্ৰসঙ্গতঃ সৃষ্টি, প্ৰলয় বজ্জাসকলৰ বংশানুকীৰ্ত্তন, ধৰ্মচিৰণ, সাম্প্ৰদায়িক সাধনা, আচাৰ পদ্ধতি, দৰ্শন সম্পৰ্কেও জনসাধাৰণক আভাস দিয়া ইয়াৰ উদ্দেশ্যে। পুৰাণবোৰ সেই কাৰণে শিক্ষাৰ অন্যতম উৎস। সৰ্বভাৰতীয় স্বীকৃতি লাভ কৰা বিভিন্ন মহাপুৰাণ আৰু উপপুৰাণৰ চৰ্চা বা অধ্যয়ন হোৱাৰ প্ৰমাণ প্ৰাচীন কামৰূপীয়া গ্ৰন্থসমূহে দাঙি ধৰে। 'স্বৰূপ মংস্য পুৰাণ', 'কালিকা পুৰাণ', 'ধৰ্ম পুৰাণ' অসমতে ৰচিত হৈছিল। 'স্বৰূপ মংস্য পুৰাণ' আৰু 'কালিকা পুৰাণ' দশম শতিকামানত আৰু ধৰ্ম পুৰাণ ষোড়শ ষোড়শ শতিকামানত ৰচিত হয় বুলি পণ্ডিত সকলৰ অভিমত। 'স্বৰূপ মংস্য পুৰাণ' আৰু 'ধৰ্মপুৰাণ'ত ধৰ্মশাস্ত্ৰ বা স্মৃতিশাস্ত্ৰত আলোচিত হোৱা বহুতথ্যই সন্নিবিষ্ট হৈছে। এই পুৰাণ কেইখনৰ ধৰ্মচিৰণ, সাধন পদ্ধতি, কথাকেই যে কেৱল পাণ্ডু এনে নহয়, সেই সময়ত কামৰূপ বা পুৰাণত কি কি শাস্ত্ৰ, কি কি দৰ্শন, কি কি কাব্য-নাটক আদিৰ চৰ্চা হৈছিল তাৰ আভাস পোৱা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে কালিকা-পুৰাণত 'কুমাৰসম্ভৱ' মাঘৰ 'শিশুপাল বধ'ৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। স্মৃতি-নিবন্ধবোৰত মীমাংসা, ন্যায় আদি দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়।

প্ৰাচীন কামৰূপত বিভিন্ন দৰ্শনৰ সম্যক চৰ্চা হৈছিল আৰু সেই দৰ্শনশাস্ত্ৰসমূহৰ বিষয়ে শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থাও আছিল সেই সম্পৰ্কে সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। ভাস্কৰ-বৰ্মাৰ ছবি শাসনত পোৱা যায় যে ৰজা সন্নিহিত বম্হী নানাস্থানত অধ্যয়ন কৰি পদাৰ্থৰ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু বেদ অধ্যয়ন কৰিছিল। ব্যাকৰণৰূপী মহোমিৰে তৰ্কিত, ন্যায়শাস্ত্ৰৰূপ তিমিমাছেৰে বিক্ষুব্ধ, সাংখ্যৰূপ কুণ্ডীৰে ভয়ঙ্কৰ, মীমাংসাৰূপ অগাধ জলবাণীৰে আন্দোলিত, বেদান্তৰূপ ফেনফোটাৰে বাঁহত মহাজ্ঞানসমুদ্ৰ তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছিল। মহাৰাজ ইন্দ্ৰপালে পদশাস্ত্ৰ (ব্যাকৰণ), বাক্যশাস্ত্ৰ (মীমাংসা), তৰ্কশাস্ত্ৰ (ন্যায়-বৈশেষিক) তন্ত্ৰৰূপ প্ৰবাহৰ স্ৰবণাল নদীবোৰত অৱগাহন কৰি ছবু দি অতিক্ৰম কৰিছিল বুলি তেওঁৰ প্ৰথম শাসনত উল্লেখ আছে। সন্নিহিতবৰ্মা আৰু ইন্দ্ৰপালে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰশ্ন শু ৰচনাকাৰৰ অতিবিস্তৃত বৰ্ণনা বুলি তৰ্কৰ খাটবত ধৰি ললেও এই কথা অস্বীকাৰ কৰিবৰ উপায় নাই—সেই ৰজাৰ দিনত ব্যাকৰণসহ সকলো কেইখন দৰ্শনৰ চৰ্চা আৰু অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা কামৰূপত আছিল।

বেদান্তৰ অধ্যয়ন, বিশেষকৈ অৰ্ধৈত বেদান্ত অধ্যয়নৰ ঐতিহ্য প্ৰাচীন বুলি

ভাৰিষৰ যথেষ্ট ধল আছে। বঙ্গপালৰ প্ৰথম শাসনৰ নটৰাজ মহাদেৱৰ স্মৃতিবাচক প্ৰথম শ্লোকটোত দৃষ্টা আৰু দৃশ্যৰ অভেদৰ দৰ্শাই অশ্বৈতত্ত্বৰ সূচনা কৰিছে। বল-বৰ্মাৰ নগাওঁ শাসনত ৰজা বনমালে অনশন ব্ৰতৰ দ্বাৰা মহাদেৱৰ তেজত জীন হোৱা কথাষাৰে অশ্বৈতবাদৰ আভাস দিয়ে। ‘কালিকা-পদ্মাণ’, ‘স্বৰূপমংস্য পদ্মাণ’ আদি দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ গ্ৰন্থত অশ্বৈত বেদান্ত (বিৱৰ্ত্তনবাদ), স্থান বিশেষে সাংখ্য-দৰ্শনৰ পৰিণামবাদৰো উল্লেখ পোৱা যায়। কালিকা পদ্মাণৰ তলত উদ্ধৃত কৰা শ্লোক দুটাই অশ্বৈতবাদৰ ইঙ্গিত দিয়ে।

(১) একং শিৱং শান্তমনস্তমচ্যুতং পৰাং পৰং জ্ঞানময়ং বিশেষম্।

অশ্বৈতমব্যক্তমচিহ্নত্বাব্দপং সাৰল্লেক্ষকস্মাশ্চি সাৰং তদন্যং ॥

(২) নিৰাকাৰং নিৰাধাৰং নিঃসত্ত্বিম্বৰগ্ৰহম্।

আনন্দময়মশ্বৈতং ধ্বৈতহীনং বিশেষণম্ ॥

পণ্ডিত মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে স্বৰূপ মংস্য পদ্মাণৰ মন্ত্ৰলাচৰণ শ্লোকৰ উদ্ধৃতি দি অশ্বৈতবাদৰ ৰঞ্জিত সপৰ্জমৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। তেখেতে ‘স্বৰূপ মংস্য পদ্মাণ’ৰো ৰচন উদ্ধৃত কৰি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে অশ্বৈতবাদৰ পৰম্পৰা অসমত অস্তিত্ব দশম শতিকাৰ পৰাই প্ৰচলিত হৈ আহিছিল। ১৪শ-১৫শ শতিকাৰ স্মৃতিপণ্ডিত দামোদৰ মিশ্ৰই শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ ‘হস্তামলক স্তোত্ৰ’ৰ টীকা লৈখি অশ্বৈতবাদ প্ৰতিষ্ঠাত সহায় কৰে। এইবোৰ উদাহৰণৰপৰা সহজে অনুমেয় যে বেদান্তৰ অনুশীলন আৰু শিক্ষা অসমত পদ্মাণ কালত যথেষ্ট হৈছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ শিক্ষাৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাখা হৈছে তন্ত্ৰ। কামৰূপ তন্ত্ৰপ্ৰধান দেশ বুলি সৰ্বভাৰততে প্ৰাচীন কালৰপৰাই খ্যাতি আছে। বিদ্যাবৰ্ণ্য (মাধৱাচাৰ্য্য) ৰচিত ‘শঙ্কৰ দিশ্বজয়’ গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে যে শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ লগত কামৰূপৰ তান্ত্ৰিক পণ্ডিত অভিনৱ গুপ্তই তৰ্কত বলে নোৱাৰি অভিচাৰমন্ত্ৰৰ দ্বাৰা শঙ্কৰাচাৰ্য্যক মাৰাত্মক ব্যাধিৰ কবলত পেলাইছিল। এই অভিনৱ গুপ্ত কাম্বীৰ প্ৰসিদ্ধ দাৰ্শনিক আৰু আলংকাৰিক অভিনৱ গুপ্তৰ পৰা পৃথক। হিন্দু আৰু বজ্জহানী বৌদ্ধ তন্ত্ৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অষ্টম-নৱম শতিকামানৰ পৰাই কামৰূপত লক্ষ্য কৰা যায়। ‘যোগিনী-তন্ত্ৰ’ৰ এটা খণ্ড পাছত প্ৰসিদ্ধ হোৱা কাৰণে ইয়াক ষোড়শ শতাব্দীৰ ৰচনা বুলি ধৰা হয় যদিও ইয়াৰ এটা প্ৰাচীনতৰ সংস্কৰণ আছিল, কাৰণ চতুৰ্দশ পঞ্চদশ শতিকাত ৰচিত হোৱা কোনো কোনো গ্ৰন্থত যোগিনীতন্ত্ৰৰ ৰচন বা শ্লোক উদ্ধৃত কৰা দেখা যায়। সিম্ব মছেন্দ্রনাথ (মংস্যেন্দ্রনাথ) ৰিৰচিত ‘কৌলজ্ঞান-নিৰ্ণয়’, ‘জকুলভৈৰৱতন্ত্ৰ’, ‘কামাখ্যাগুহ্যাসিম্ব’ গোবৰ্দ্ধনাথৰ ‘গোবৰ্দ্ধ সৎহতা’,

‘কামৰূপতন্ত্ৰ’ আৰু বজ্জয়ানী সিম্বলসকলে ৰচনা কৰা ‘চৰ্যাপদ’ সমূহে তন্ত্ৰসাধনা আৰু তন্ত্ৰানুশীলনৰ যথেষ্ট সম্ভেদ দিয়ে। অভিনৱ গদ্যপুৰ তন্ত্ৰালোকৰ টীকাত উল্লেখ কৰিছে যে সিম্ব মীননাথে ভৈৰব-ভৈৰবীৰপৰা লাভ কৰা কোলমত কামৰূপত প্ৰচাৰ কৰে। ‘কৌলজ্ঞান নিৰ্ণয়’ত কৈছে যে কামৰূপত কোলতন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ যোগিনীসকলৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচলিত আছিল (কামৰূপে ইয়ং শাস্ত্ৰং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে)। তন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰমতে কামৰূপ, পূৰ্ণগিৰি উস্তীয়ানা আৰু জালন্ধৰ তন্ত্ৰ সাধনাৰ উৎকৃষ্ট পীঠ। গীতিকে তন্ত্ৰ ৰচনা, তন্ত্ৰ সাধনা আৰু তান্ত্ৰিক শিক্ষা য়ে বিশেষ ধৰণে কামৰূপত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বিষয়ে বৈধ মতৰ স্থান নাই।

চিকিৎসা শাস্ত্ৰ বা আয়ুৰ্বেদ-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সম্ভেদ পোৱা নাযায় যদিও অসমত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা আয়ুৰ্বেদ-নিদান শাস্ত্ৰসমূহে প্ৰাচীন ঐতিহ্য সুচনাকৰে। পালকাপ্য মূনিৰ ‘হস্ত্যায়ুৰ্বেদ’ হস্তীচিকিৎসাৰ প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থ অসমতে ৰচিত হৈছিল বুলি স্থানান্তৰত উল্লেখ কৰা হৈছে। পৰবৰ্তীকালত ৰচিত হোৱা ‘হস্তীবিদ্যাৰ্ণৱ’, ‘ঘোৰানিদান’ আদি গ্ৰন্থই পশু-চিকিৎসাৰ প্ৰাচীন ধাৰাকে অব্যাহত ৰাখিছিল বুলি কলে বোধকৰো ভুল নহ’ব, ‘চৰক সংহিতা’। সূত্ৰদ্বৈত সংহিতাৰ অধ্যয়ন-অধ্যাপনৰ উপৰিও পৰবৰ্তী আয়ুৰ্বেদ সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থৰ ভেটিত কবিৰাজ বা আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসক সকলে চিকিৎসাৰ এক স্থানীয় পৰম্পৰা গঢ়ি তুলিছিল। উজনি অসমৰ বেজবৰুৱা, ৰসেন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু নামনিৰ কবিৰাজসকলে চিকিৎসাৰ এক স্বকীয় আয়ুৰ্বেদভিত্তিক ধাৰা বহন কৰি আহিছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ধাৰা প্ৰাচীন-কালপৰাই চলি অহা যেন ধাৰণা হয়। ডক্টৰ প্ৰতাপ চৌধুৰী আৰু কনকলাল বৰুৱাই ‘যোগশতক’ নামৰ চিকিৎসাগ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা আৰু অসমত প্ৰচলিত ‘নাগাজৰ্জন বড়ী’ৰ আৱিষ্কৰ্তা নাগাজৰ্জন অসমৰ লোক আছিল বুলি যুক্তি দাঙি ধৰিছে।

বাস্তু বদ্যা (architecture) আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যযুগৰ অসমতকৈ প্ৰাচীন কামৰূপ বহুক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই আছিল। শিলৰ প্ৰাসাদ, মন্দিৰ আৰু মূৰ্ত্তি নিৰ্মাণৰ শিক্ষা দিবলৈ পৰ্য্যাপ্ত পৰিণত শিল্প-প্ৰশিক্ষণকেন্দ্ৰ আছিল। গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে পৰি থকা বাৰুকাৰ্য্যৰ্খচিত শিলৰ ধূসোৱণেশ, আমবাৰীত প্ৰাপ্ত বিভিন্ন দেৱতাৰ মূৰ্ত্তিপুৰী তেজপুৰৰ কাষৰ বাগুগী পাহাৰ, দহ-পৰ্বতীয়াৰ মন্দিৰ-প্ৰাসাদৰ ধূসেন্দ্ৰপ, দৰকা-যোগীজান, নন্দালীগড়, ইটানগৰ আদিত বিক্ষিপ্তভাৱে পৰি থকা মঠমন্দিৰ, মূৰ্ত্তি আৰু প্ৰাসাদসমূহে বাস্তু বদ্যা আৰু ভাস্কৰ্য্য-শিক্ষাৰ উৎকৰ্ষতাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে। বনমাল বৰি তেজপুৰ শাসনত হিমালয়সদৃশ উচ্চ, হাটেকেশ্বৰ শিৱৰ অতি-ৰিচিত সুধাধৰলিত সৌধ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা পোৱা যায়। বলবৰ্ষা হাওৰাঘাট দ্বিতীয়া

ভাষ্কৰ্য্যশাসনত উল্লেখ আছে যে বজা বনমালে শাৰী শাৰী অতুলনীয় বাজুপ্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল, যিবিলাক আকাৰত আছিল বিশাল, নানা চিত্ৰযুক্ত আৰু জ্যোতিৰ্ম্মাপত সন্মগ্নস আছিল। বজা বনপালে তেওঁৰ বাজ্য সুধাধৰ্ম্মলিত শিৱমন্দিৰৰ দ্বাৰা সৌন্দৰ্য্যশালী কৰি তুলিছিল বুলি ইন্দ্ৰপালৰ শাসনত উল্লেখ আছে। ৰক্ষা, সুৰ্য্য, বাসুদেৱ, বিষ্ণু আৰু বিষ্ণুৰ বিভিন্ন অৱতাৰ, শিৱৰ বিভিন্ন অভিৰ্য্যক্তি (অশ্বযুৱতীশ্বৰ নটৰাজ আদি) হৰিহৰ, দেৱীৰ বিভিন্ন অভিৰ্য্যক্তি (দুৰ্গা, পাৰ্বতী, চামুণ্ডা, একজটা ইত্যাদি) গণেশ, অগ্নি, কাৰ্ত্তিকেশ্ব, ইন্দ্ৰ, কিল্বৰ, গম্ধৰ্ব আদিৰ বহু বিচিত্ৰ শিল্পৰ মূৰ্ত্তি বিভিন্ন প্ৰাচীন ধনসম্পদপৰা আৱিষ্কৃত হৈছে। এই মঠমন্দিৰ, বাজুপ্ৰাসাদ, ভাস্কৰ্য্য আৰু দেশৰ শিল্পী-কাৰিকৰেই নিৰ্মাণ কৰিছিল। প্ৰাচীন ভাৰতত আৰু অসমতো শিল্পী আৰু কাৰিকৰসকলৰ ব্যৱসায়িক সংঘ (guild)ৰ যোগেদি পুৰুষ-পৰম্পৰা শিল্পবিদ্যা সংক্ৰমিত হৈছিল। অসমতো শিল্পী, শিলাকুটীয়া, কাৰিকৰ-সকলৰ বিদ্যা ব্যৱসায়ভিত্তিক ৰূপত পিতাৰ পৰা পুত্ৰই নিশ্চয় লাভ কৰিছিল। এই বিদ্যা ৰাঞ্জনপ্ৰদত্ত নাছিল।

গাম্ধৰ্ব বিদ্যা অৰ্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য আদি বিষয়ক জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ অনদুৰ্গম হোৱাৰ প্ৰমাণ অপৰ্য্যাপ্ত নহলেও অভাৱ নহয়। বনমালৰ তাম্ৰশাসনৰ হাটকশূলীৰ মন্দিৰত দেৱদাসী, আৰু লৌহিত্যৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত নট-নটী দলহুহুনাৰ উল্লেখ কৰিছে। ভাস্কৰবৰ্মাৰ ৰাজসভাত চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙক নৃত্যগীতেৰে আপ্যায়িত কৰা বুলি উক্ত পৰিব্ৰাজকৰ টোকাতে উল্লেখ আছে। হাজোৰ মাথৰ আৰু ছুবিৰ পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দেৱদাসী নৃত্যৰ ঐতিহ্য অতি প্ৰাচীন। সম্ভৱতঃ দ্বাদশ শতিকামানৰ পৰাই এই নৃত্যৰ পৰম্পৰা চলি আহিছিল। দ্বাদশ শতিকাৰ আগৰ শিল্পৰ ভাস্কৰ্য্যত নৃত্য ৰত নৰ্তক-নৰ্তকী, বীণা, ডম্বু, শঙ্খ, কালি, চোল মৃদঙ্গ আদি বাদ্যযন্ত্ৰই প্ৰাচীন কামৰূপত সঙ্গীতচৰ্চাৰ আভাস দিয়ে। পৰবৰ্ত্তী কালৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যত নট-ভাট, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰচুৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কালিকাপুৰাণত আৰু বৌদ্ধ দোহাৰলীত বিভিন্ন উল্লেখ আৰু প্ৰয়োগ লক্ষ্য কৰা যায়। পঞ্চদশ ষোড়শ শতিকাত দুৰ্গাবৰ, মনকৰ, শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ আদি প্ৰসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ সকলৰ উদ্ভৱে এই দেশত সঙ্গীতশিক্ষাৰ যে এটা প্ৰাচীন ধাৰা প্ৰবাহিত হৈ আহিছিল তাৰ স্পষ্ট ধাৰণা দিয়ে।

অসমত জ্যোতিষ চৰ্চাৰ ইতিহাস অতি প্ৰাচীন। প্ৰাগ্জ্যোতিষ নামটোৱেই এই দেশত জ্যোতিষ চৰ্চাৰ ইঙ্গিত দিয়ে। চিহ্নাচল পাহাৰৰ নৱগ্ৰহ দেৱালয়ক কেন্দ্ৰ কৰি ফালত আৰু গাণিতিক জ্যোতিষৰ গভীৰ অধ্যয়ন আৰু চৰ্চা হৈছিল। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই অসমত জ্যোতিষ-গণনা সৌৰবাদৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল। জ্যোতিষ-চৰ্চা

বিশেষকৈ দৈৱজ্ঞসকলৰ আচৰ্ছতীয়া বিদ্যা আছিল বুলি কব পাৰি। বৈদ্যদেৱৰ কামাউলি শাসনত দৈৱজ্ঞৰ উল্লেখ পোৱা যায়। প্ৰাচীন কামৰূপত সৌৰপুজা আৰু সৌৰসম্প্ৰদায় থকাৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ পোৱা যায়। সম্ভৱতঃ শাকৰূপীয় সূৰ্য্যবিপ্ৰ বা দৈৱজ্ঞসকলেই কামৰূপত সৌৰবাদ আৰু জ্যোতিষ চৰ্চাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰে। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় প্ৰাচীন কাণৰূপীয় গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ‘কামৰূপ নিবাসনীয় খণ্ডসাধ্য’ প্ৰাচীনতম ৰচনা। এই কৰণ-গ্ৰন্থ সপ্তম শতিকাত ৰচিত হয় (খ্ৰিঃ ৬৬৫)। ইয়াৰ বাহিৰেও পৰবৰ্ত্তী কালত কামৰূপত ভালোখনি জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছিল আৰু জ্যোতিষৰ এক সম্প্ৰদায় (school) সৃষ্টি কৰিছিল। ব্ৰাহ্মণ দৈৱজ্ঞসকলৰ মাজতেই জ্যোতিষৰ শিক্ষা প্ৰধানকৈ সীমাবদ্ধ আছিল বুলি ধাৰণা হয়।

ব্ৰাহ্মণ, দৈৱজ্ঞ আৰু ক্ষত্ৰিয়—এই তিনি শ্ৰেণীৰ বাহিৰেও কাণক্ষুৰ মাজত শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত হৈছিল। বৈশ্য সম্পৰ্কে বিশেষ উল্লেখ পোৱা নাযায়। কাণক্ষুসকল লেখক আৰু হিচাপপত্ৰ কৰা লোক আছিল। পাছলৈ কাণক্ষুসকল এটা উপবৰ্ণ (sub caste) ৰূপে পৰিচিত হয়। শত্ৰুকৰ ‘মুচ্ছকটক’ নাটত কাণক্ষু লেখক-ব্যৱহাৰজীবীৰূপে উল্লেখ কৰিছে। ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিধনপুৰ শাসনত দুৰ্দুনাথ আৰু হৰদত্ত কাণক্ষুৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কাৰণ বা কৰণিক বুলিও এটা লেখাপঢ়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বৃত্তিৱাল বা কৰ্মচাৰী আছিল। কোনো কোনোৰ মতে কৰণো কাণক্ষুৰ দৰেই এটা জাত বা বৰ্ণ। এওঁলোক কাণক্ষুৰ সমন্বয়ী আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয়। কিন্তু নিধনপুৰ শাসনত উল্লেখ কৰা কৰণিকজন আছিল ব্ৰাহ্মণ জনান্দৰ্শন স্বামী। যি হওক, কাণক্ষু আৰু কৰণিক বৃত্তিগত হওক বা বৰ্ণগত হওক, তেওঁলোকৰ মাজত ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰচলিত আছিল। আনবোৰ উপবৰ্ণৰ মাজত শিক্ষা কিমানদূৰ বিস্তাৰিত হৈছিল জনা নাযায়, যদিও এইটো অনুমান কৰিলে ভুল নহব যে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত বৃত্তিগত (professional) শিক্ষাৰ বাহিৰে উচ্চ শিক্ষাৰ বা বৌদ্ধিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ বিশেষ নঘটিছিল।

হৰ্ষ বা লিপিব উদ্ভৱৰ আগতে শিক্ষা মূখে মূখে প্ৰদৰ্শনদ্বাৰা সম্ভাৱিত হৈছিল। লিপিব বিকাশৰ লগে লগে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰচলন হবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই অৱস্থাতো বহু কথা মূখে মূখে আবৃত্তিৰ মাধ্যমেদি শিষ্য বা ছাত্ৰসকলক প্ৰদান কৰিছিল। অসমত মহেন্দ্ৰ বা সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ উমাচল লিপিয়েই সৰ্বপ্ৰাচীন বুলি এতিয়ালৈকে জনা যায়। লিপিব প্ৰচলনৰ লগে লগে অসমত সাঁচ পাতত প্ৰাথমিক লেখাৰ নিয়ম আৰম্ভ হয়। ভাস্কৰ বৰ্মাই হৰ্ষবৰ্মানলৈ পঠোৱা উপঢৌকনৰ ভিতৰত অগ্ৰদূত বন্ধকলত (সাঁচিপাতত) লেখা পুস্তকো আছিল। গতিকে ঐতিহাসিক সপ্তম

অভিকাৰ কিছু আগবপৰাই কামব্দুপ বা অসমত সাঁচিপাত ব্যৱহাৰ হবলৈ ধৰে। খাগৰে, ঢোকিয়ালতি, হাঁহৰ পাখি, বাঁহ, লোহা-পিতল আদিৰে লেখনী বা কলম আৰু শিলিখাৰ বস, গৰুদুত আদিৰ সংমিশ্ৰণত মঁহি বা চিঞাহি প্ৰস্তুত কৰি লেখাৰ নিয়ম সৌ সিদিনালৈকে প্ৰচলিত আছিল। পদ্বিধলেখকৰ উপৰিও লিপিকাৰসকলে পদ্বিধৰ পাণ্ডুলিপি বা নকল প্ৰস্তুত কৰিছিল। তুলাপাত তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতি ওলোৱাৰ পাছৰপৰা তুলাপাততো পদ্বিধ লেখাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হয়। অসমত ভূৰূপ বা তালপাতৰ ব্যৱহাৰ দেখা নাযায়। তাম্ৰৰ পাতত বা শিলত আখৰ কটা বিদ্যা পদ্বিধ কালৰপৰাই অসমত প্ৰচলিত হৈ আছে। তেওঁলোকক তক্ষকৰ সেক্যকাৰ বুলিছিল। পদ্বিধ অসমৰ ৰাজশাসনবোৰ এওঁলোকেই উৎকীৰ্ণ কৰিছিল।

স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্য

যুগল দাস

প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য, তথা প্ৰাচীন ভাৰতীয় স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য অতি বিনম্ৰ ভাবে সংলিষ্ট। ঠোক খৰা কল আৰু তাৰ ঢোকাডালৰ দৰে স্থাপত্যই ভাস্কৰ্য্যক গঢ়ি উঠিবলৈ দিয়ে আৰু ভাস্কৰ্য্য সম্বন্ধে কৰিবলৈকে যেন স্থাপত্য ৰচিত হয়। এক কথাত প্ৰাচীন স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ অবিচ্ছেদ্য এটা সম্বন্ধ আছে। তথাপিও ক'ব লাগিব যে স্থাপত্যৰ পৰ্বতীতহে ভাস্কৰ্য্যৰ জন্ম।

স্থাপত্য এটা জাতিৰ এক বিৰাট সমূহীয়া শিল্প প্ৰচেষ্টা। এটা জাতিৰ বৃদ্ধি, ক্ষয়ৰ গভীৰতা অনুধাৱন কৰিবলৈ হলে, আমি সেই জাতিৰ স্থাপত্য কলাত প্ৰথমে গৱেষণা আৰম্ভ কৰি আলোচনা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। অকল ভাৰতীয় কলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, গ্ৰীক শিল্প, বৌদ্ধ শিল্প,—সকলো উন্নত জাতিৰ শিল্পত স্থাপত্যৰ ওপৰতে ভাস্কৰ্য্য বা চিত্ৰ-কলা সম্পাদন হোৱা দেখা যায়। আৰু এ কথা,—এটা জাতিৰ অপসৰণীয় শিল্প সম্ভাৰ সমূহৰ, অনেক সম্পদ আজি জন্মস্থানতে থিত লাগি থকা নাই। অনেক সম্পদ বিজিগীষু দস্যু, লাভখোৰ বেপাৰী বা সনাতনী তথাকথিত শিক্ষিত পৃষ্ঠপোষকে নানা স্বার্থৰ বাবে তাক স্থানান্তৰ আৰু হস্তান্তৰ কৰিছে। কিন্তু অপসৰণ কৰিব পৰা নাই জাতিৰ স্থাপত্য সম্পদ। সেয়ে আজি তাজমহল, অজন্তাৰ গুহা আৰু সমগ্ৰ দেশৰ গজগজীয়া অসংখ্য মঠ মন্দিৰ আকাশত উন্নত শিৰে ভাৰতীয় শিল্পীৰ বিজয় নিচান উৰুৱাই আছে। প্ৰাচীন কামৰূপৰ অনেক মঠ মন্দিৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ পৃথিৱীৰ গৰ্ভত লুপ্তায়িত হৈ আছে সঁচা, তথাপি যি কেইটা মঠ মন্দিৰ সংৰক্ষণ লাভ কৰিও আজি তিস্থ আছে, সেই কেইটাৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যই আজি প্ৰাচীন কামৰূপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সভ্যতাৰ সাক্ষী বহন কৰি আহিছে।

অসমৰ স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্য্যৰ ধাৰাবাহিক কোনো ইতিহাস ৰচনা কৰা হোৱা নাই। বিশেষকৈ, এতিয়ালৈকে আবিষ্কৃত তেজপুৰৰ ওচৰৰ দহপৰ্বতীয়াৰ গুপ্ত যুগৰ শিলত কটা দুৱাৰখনৰ চোকাঠৰ বাহিৰে, প্ৰাক্-গুপ্ত যুগৰ কোনো স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন অসমত আজিলৈকে আবিষ্কৃত হোৱা নাই। সেই বুলি প্ৰাক্-গুপ্ত-যুগত অসমত কোনো স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য কলাৰ চৰ্চা হোৱা নাছিল বুলি দাবী কৰিলৈকো যুক্তি বিচাৰি পোৱা নেযায়। তাৰ মূল কাৰণ হ'ল অসমত প্ৰকৃতিৰ ধংসলীলা অতীত কালৰ পৰাই অবিৰাম ভাবে চলি আহিছে। অসমত আজিকোপৰি বিজ্ঞান-

সম্মত ভাবে স্থানকৰ্য্য পৰিচালনা কৰা হোৱা নাই। সেয়ে দেখে দেখকৈ ভূগৰ্ভস্থিত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ অমূল্য বহুবাজি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। “আকিয়লজিকেল চাৰ্ভে অব্ ইণ্ডিয়াৰ” পূৰ্ব মণ্ডলৰ বিশিষ্ট বিষয়া আৰ্. ডি. বেনাৰ্জীয়ে বিভাগীয় ১৯২২-২৫ চনৰ বছৰেকীয়া প্ৰতিবেদনত মন্তব্য কৰি কৈছে যে ভাৰতৰ ভিতৰত কেৱল অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ ইতিহাস এক প্ৰকাৰ অপ্ৰকাশিত আৰু অজ্ঞানিত হৈ আছে। অসমৰ শাসক সকলৰ ধাৰাবাহিক ইতিহাস সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা ষাৰদশ শতিকাৰ শেষলৈকে এতিয়াও খেলিমেলি অৱস্থাতে আছে। বিশেষকৈ, এই যুগৰ স্থাপত্য আৰু বৃন্দায়িত চাক্ষু্য কলাৰ সম্ভেদ সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰৰ গৰ্ভত। অৱশ্যে মাজে সময়ে অঁত তঁত হঠাৎ আবিষ্কৃত ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শনে অসমৰ মধ্যযুগৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ উত্তৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল বুলি সাব্যস্ত কৰিছে। অসমত যে খনত কাৰ্য্য উদ্দেশ্যসহকাৰে আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত বহুল ভাবে হোৱা নাই, এই কথা জ্বলন্ত সত্য। সৌ সিদিনা উদ্ধাৰ পোৱা গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ আৰু অৰুণাচলৰ মালিনী থানৰ সম্পদৰাশিয়ে এই সত্য সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। দ্বিতীয়তে, অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্য তথা অন্যান্য কলা, ভাৰতীয় শিল্প-কলাৰ একোটা সুৰ্ভীতে প্ৰবাহিত সম্পদ, কাৰণ প্ৰাচীন কামৰূপ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত দেশ। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বাই সুৰ্ভীতো অসমৰ মাজেৰে কোন কাহানিবা কালৰ পৰা প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। অসমত অষ্ট্ৰিক, দ্ৰাৱিড, মঙ্গলীয় আৰু আৰ্য সংস্কৃতিৰ অৱদান যি পৰিমাণেই নেথাকক,—থলমূল ভাবে অসমৰ প্ৰাচীন সংস্কৃতি হৈছে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতি কেৱল স্থানীয় বাতাবৰণৰ কাৰণে ই যৎসামান্য নিজস্ব সুকীয়া বৈশিষ্ট্য হয়তো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে প্ৰাচীন কামৰূপৰ সংস্কৃতিক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংস্কৃতি বুলি নামকৰণ কৰাটো আমাৰ বোধেৰে একো অযুক্তিকৰ নহ'ব।

অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ পথ খোঁদ গলে পোন প্ৰথমতে পাম পৰ্বত আৰু পৰ্বতৰ নামানিত সিচৰিত হৈ থকা কেতবোৰ দেওশিল। এই দেওশিলবোৰ কিছুমান থিয়ই মাটিত পোটা আৰু কিছুমান চেপেতা শিল পিৰাখনৰ দৰে পাবি ঘোৱা। এই শিলবোৰত দৰাচলতে স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্য্যৰ তেনে কোনো লক্ষণ নাই। তথাপি স্মৃতি-বন্ধাৰ ফালৰ পৰা শিলৰে যুগ্মীয়াকৈ থোৱা ই প্ৰথম পদক্ষেপ। প্ৰত্নতাত্ত্বিক হীটন আৰু মিল চাহাবৰ মতে থিয় শিলবোৰ পদবৰ প্ৰতীক আৰু পুখালি চেপেতা শিলবোৰ স্তম্ভৰ প্ৰতীক। আৰ্য সংস্কৃতিৰ স্থাপত্য প্ৰথম নিদৰ্শন ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰাচীন কামৰূপ কোনো ঠাইত আজিলৈকে আবিষ্কৃত হোৱা নাই। ভাৰতীয়

স্থাপত্যত শিলকাটি গুহা নিৰ্মাণ কৰি আবাস স্থান কৰা উদাহৰণ হ'ল ইলোৰা আৰু অজন্তা। কামৰূপত উন্নত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰে সমৃদ্ধ তেনে ধৰণৰ গুহা নাই। গোৱালপাৰাৰ যোগীঘোণা পাহাৰৰ গুহাবোৰৰ সৰু সৰু। এই গুহাবোৰ তাম্ৰিক বৌদ্ধ বৃদ্ধৰ বুলি মতামত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাল নৱম দশম শতিকা হ'ব পাৰে বুলি পণ্ডিতসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। এই গুহাবোৰত ভাস্কৰ্য্যৰ কোনো সম্পদ সংগ্ৰহ হৈ থকা নাই। পৌৰাণিক কাহিনীমতে কামৰূপৰ নৰকাসুৰে পৰ্বত বেষ্টিত এক অভেদ্য দুৰ্গ সদৃশ এক প্ৰাসাদত বাস কৰিছিল। হিউৱেনচাঙে কামৰূপাধিপতি ভাস্কৰবৰ্মণৰ ৰাজসভাত নৃত্যগীত নিবেদন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে। প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু শ্ৰীমুৰ্জয় (বৰপালৰ ৰাজধানী) আদি নগৰত অসংখ্য অট্টালিকা আৰু প্ৰাসাদ আছিল। শ্ৰীমুৰ্জয় নগৰত হেনো অতীবোৰ আকাশ লম্বা অট্টালিকা আছিল যে ভলৰ পৰা বেিলটোকো দৃষ্টিগোচৰ কৰা সহজ নাছিল। বৰপালৰ নাতি ইন্দুপাল ৰজাৰ ৰাজসভাৰ মজিয়াখন মৰ্মৰ খচিত বিচিত কাৰুকাৰ্য্য পূৰ্ণ মজিয়া আছিল বুলি জনা যায়। তৃতীয়া বলবৰ্মণৰ ফলৰ মতে বনমাল বৰ্মণ ৰজাই অনেক খোটালাৰে অলংকৃত এক বিৰাট প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। তেজপুৰৰ বৰ্তমান কাছাৰীঘৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে আবিষ্কৃত হোৱা ধ্বংসস্তুপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ অনেক আহিলাপাতি বনমাল বৰ্মণে নিৰ্মাণ কৰা উপৰন্ত ৰাজপ্ৰাসাদৰ ধ্বংসাৱশেষ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।

প্ৰাক আহোম বৃদ্ধৰ বৌদ্ধ স্থাপত্যৰ কোনো নিদৰ্শন বৰ্তমানে তেনেকৈ পাবলৈ নাই। কিন্তু একালত ইয়াত বৌদ্ধ চৈত্য আৰু বৌদ্ধ মন্দিৰ আছিল বুলি কেতবোৰ উদ্ভূতি পোৱা যায়। এল. ডাব্লিউ. চেৰ্জপিয়ৰ চাহাবৰ মতে অসমত বৌদ্ধ স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন একালত অনেক আছিল। মেজৰ হেনৰী চাহাবৰ মতে শদিয়াৰ অনেক মন্দিৰৰ ধ্বংসাৱশেষ, বিনা দ্বিধাই বৌদ্ধ স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন বুলি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। জনশ্ৰুতিমতে হাজোৰ মন্দিৰটো একালত এক বৃহৎ চৈত্য আছিল। এই চৈত্য বৃদ্ধদেৱৰ চিতাভস্মৰ ওপৰত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি ভুটীয়াসকলে আজিকোপাতি বিশ্বাস কৰে। হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মন্দিৰটোৰ ভেটিত ৰাজৰ ফালে মূৰ্কে মন্দিৰৰ কেউকাষে অসংখ্য হাতীৰ মূৰ্ত্তি আছে। সিংহলৰ অনূৰুদ্ধপুৰত এনেধৰণৰ হাতীৰ ওপৰত বৌদ্ধ মূৰ্ত্তি পোৱা যায়। হাজোৰ মন্দিৰৰ মূৰ্ত্তিবোৰ পাকৈত হাতৰ শিল্প-কৰ্ম। কামৰূপৰ কামাখ্যা ধাম একালত বৌদ্ধ তাম্ৰিক বজ্জয়ান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল বুলি কোনো কোনো পণ্ডিতে আভিमत প্ৰকাশ কৰে। তিব্বতী লামা ভাখনাথে কামৰূপত এটা বৃহৎ চৈত্য আছিল বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে। ভাখনাথে

উল্লেখ কৰা ঠেতাই কামাখ্যা মন্দিৰ হয় নে নহয়, এই বিষয়ে কেৰে কোনো খাটন সমিধান দিয়া নাই। কামাখ্যাৰ উল্লেখযোগ্য মূৰ্ত্তিবোৰ হল : চামুণ্ডাৰ মূৰ্ত্তি, বেনুগোপালৰ মূৰ্ত্তি, মাতৃদেৱী ইত্যাদি। চামুণ্ডাৰ মূৰ্ত্তি চতুৰ্ভুজা ৰূপত ভয়ংকৰী দাঁত দীঘল লেলিহান জিহৱা, ক্ষীণ-কায়া, ক্ষীণ-জঠৰা, কোঠবাগত চক্ৰ আৰু বিক্ৰিপ্ত কেশী। বেনুগোপালৰ মূৰ্ত্তিটোৰ দিগ্ভিত এণিমালা, পিণ্ডনত ছটি টুণি, ককালৰ পৰা সোমাজেৰে আৰু দূয়োকাষৰ পৰা পতি ওলোমোৱা। মূৰৰ শিবস্তাণ অগ্নিশিখা সদৃশ জোঙা টুপি। কামাখ্যাৰ মাতৃদেৱী এক মৰম লগা সৃষ্টি। মাতৃৰ হিয়া ভৰা মৰম আৰু সন্তানৰ সুকোমল দেহৰ ৰূপ মূৰ্ত্তিটোত স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। কামাখ্যাৰ মূৰ্ত্তি বলাকৰ নিৰ্মাণকাল ৭ম শতিকাৰ বুলি বৰ্ত্তমানৰ মন্দিৰটো ১৭শ শতিকাৰ বুলি নিৰ্ণীত হৈছে। বৰ্ত্তমানৰ মন্দিৰটো কোচ বজা নবনাৰায়ণে সজা।

প্ৰত্নতাত্ত্বিক সকলৰ বিচাৰমতে তেজপুৰৰ পৰা তিনি মাইল নিলগৰ দহপৰ্বতীয়াৰ শিৱমন্দিৰটোৱেই অসমৰ প্ৰাচীনতম আৰু স্থাপত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ মন্দিৰ আছিল। ভাস্কৰ ৰ্মৰ্ণৰ কোনোবা পূৰ্বপূৰ্বৰে এই মন্দিৰ আনুমানিক পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি পণ্ডিত কণকলাল বৰুৱা দেৱে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। মন্দিৰৰ দুৱাৰৰ শিলৰ চৌকাঠখন গুপ্ত ভাস্কৰ্য্যৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন। চৌকাঠৰ শিলত কটা কাৰুকাৰ্য্য অতি বিচিত্ৰ আৰু মনোমোহা। গুপ্ত ভাস্কৰ্য্যৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে। ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাল পণ্ডিত সকলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী বুলি নিৰ্ণয় কৰিছে। চৌকাঠৰ দূয়োকাষৰ শিল দুহুটাৰ ভূমি ভাগত একাষে গজা আৰু আনকাষে যমুনা, হাতত পদ্পহাৰ লৈ, অতি নাৰীসুলভ ভঙ্গীত থিয় হৈ আছে। এই দুই মূৰ্ত্তিয়ে চকুত পৰা মাঠকে দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও এই শিল দুহুটাত আৰু ওপৰৰ ছটিত লতা ফুল কটা আৰু কেবাটাও সৰু সৰু মূৰ্ত্তি সন্নিহিত কৰা হৈছে।

দৰংজিলাত তেজপুৰৰ বামুণী পাহাৰ আৰু বৰ্ত্তমান কাছাৰীৰ নিৰ্মাণৰ সময় খনন কাৰ্য্যত উদ্ধাৰ হোৱা স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ মানদণ্ড অতি উচ্চ স্তৰৰ। অসমৰ, উচ্চতম মন্দিৰটো তেজপুৰৰ কাছাৰী বাকৰিতে অৱস্থিত আছিল বুলি উপৰুৱা ভয়াৱণেশ্বৰ পৰা পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰিছে। দুৱাৰৰ ওপৰৰ, দহু ফুট তিনি ইঞ্চি দীঘল আৰু এফুট আঠ ইঞ্চি বহল চাঁতি এডালৰ পৰা আৰু তলৰ দুৱাৰ দলি ডালৰ পৰা দুৱাৰখন অতি কমেও পোন্ধৰ ফুট ওখ আৰু সেইমতে ঘাটিৰ পৰা শিখৰ-লৈকে মন্দিৰৰ উচ্চতা কমেও এশ ফুট আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এই

মন্দিৰটো সূৰ্য্য দেৱতাৰ মন্দিৰ আছিল বুলি ঠিৰাং কৰা হৈছে। ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাল নৱম শতাব্দী বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কাছাৰী বাকৰিৰ ভগ্নস্বৰূপত অলেখ উল্লেখ যোগ্য ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শনো আবিষ্কৃত হৈছে। এই সম্পদবোৰ বৰ্ত্তমানে ক'ল পাৰ্ক আৰু মিছনাৰিৰ চৌহদত সংৰক্ষিত হৈছে। এই থুপ ভাস্কৰ্য্যৰ ভিতৰতে স্তম্ভ সংযোগ কৰা, বোল শিৰীয়া এডাল শিলৰ প্ৰকাণ্ড শলা পোৱা গৈছে। শলাৰ মূৰত কীৰ্ত্তিমূখ খোদাই কৰা আছে। ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য্যৰ পৰা এই থুপৰ সম্পদবোৰ প্ৰত্নযুগৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য বুলি নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। ইয়াত আবিষ্কৃত অগণন ভগ্নস্বৰূপে ইয়াকে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰাচীন কামৰূপী ভাস্কৰ সকলে ভাৰতৰ মধ্য যুগৰ ভাস্কৰ সকলৰ দৰে শাস্ত্ৰীয় সকলো প্ৰতীক আৰু 'মোটিফ' ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ খোদাই কৰা কেতবোৰ ফুলজালৰ লগত উৰিষ্যাৰ ভাস্কৰ্য্যৰো মিল থকা দেখা যায়।

তেজপুৰৰ বামুণি পাহাৰৰ ভগ্নাবশেষবোৰো মনকৰিব লগীয়া। ভগ্নাবশেষবোৰৰ পৰা পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰিছে যে একেখন চোতালতে সাতোটা মন্দিৰ আছিল। তাত উদ্ধাৰ হোৱা কেতবোৰ আহিলাপাতিৰ পৰা তাৰ অন্তত: এটা মন্দিৰ অতিকায় আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এই থুপ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য অষ্টম-নৱম শতিকাৰ সম্পদ বুলি পণ্ডিতসকলে নিৰ্ণয় কৰিছে।

ধৰং জিলাত তেজপুৰৰ বাহিৰেও বিগ্ননাথ, শিহালী, গামৰি আদি অনেক ঠাইত প্ৰাচীন স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ অনেক নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। চাৰিদুৱাৰৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যকো উলাই কৰিব নোৱাৰি। উত্তৰ পাৰৰ এই গোটেই খণ্ডত অলেখ শিল আৰু দেৱীৰ মন্দিৰ আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এইবোৰকে দেখি ইংৰাজ বিহাৰা বেষ্টমাকটে মন্তব্য কৰি গৈছে বোলে এই এলেকাত একালত কোনোৱা চ'বৰ্ত্তী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল বা ই হিন্দুধৰ্মৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল আৰু এই এলেকাৰ পৰোভষ আৰু সমৃদ্ধিও আছিল লেখত লব লগীয়া। গহপুৰৰ সূৰ্য্যৰ মূৰ্ত্তি আৰু চাৰিদুৱাৰৰ বেনুগোপালৰ মূৰ্ত্তি উল্লেখযোগ্য অৱদান।

গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ্য্য স্থাপত্যকৰ থুপ, গুৱাহাটী নগৰ আৰু তাৰ আশেপাশে লিচাৰিত হৈ আছে। সংখ্যাতো এইবোৰ সম্পদ লেখত লব লগীয়া। শ্ৰীকৃষ্ণৰ পাহাৰত জন্মানন্দ আৰু শিৱৰ মন্দিৰ পুৰণি প্ৰাক্-আহোম যুগৰ নতুন সংস্কাৰ। জন্মানন্দ মন্দিৰৰ উত্তৰ বাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পদ্মাসনত প্ৰকাণ্ড বুদ্ধজন্মানন্দৰ মূৰ্ত্তি — স্তম্ভৰূপে আৰু একোটা দিলত কটা সূৰ্য্যৰ মূৰ্ত্তি, গণেশৰ মূৰ্ত্তি, দুৰ্গাৰ মূৰ্ত্তি আৰু মূৰ্খিৰ মূৰ্ত্তি। অঙ্গপুত্ৰ শিৱৰ মন্দিৰ সংস্কাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰায় এঘাৰ ফুট ওপৰৰ খিলত কটা বৃত্তাকাৰ বোনী আবিষ্কৃত হৈছে। ইয়াৰ লিঙ্গটো নিশ্চয় বৃহৎ

আকাৰৰ হ'ব। এই লিংগ এতিয়াও আবিষ্কৃত হোৱা নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত বিষ্ণু মন্দিৰত বিষ্ণুৰ অনন্ত শয়নৰ ক'লা শিলত কটা প্ৰসিদ্ধ মূৰ্ত্তি। অসমত অনন্ত শয়নৰ দ্বিতীয় এটা মূৰ্ত্তি আজিলৈকে আবিষ্কৃত হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ পূবে পূৰ্বৰিণ পানীকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বৃষভৰ ওপৰত কটা দশভুজ শিৱৰ মূৰ্ত্তি আৰু অষ্টাদশভুজা দেৱীৰ মূৰ্ত্তি। ইয়াৰ বাহিৰেও উমানন্দ, উৰ্বশী আৰু পাত্ৰ আদি ঠাইত অনেক দেৱদেৱীৰ মূৰ্ত্তি পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী থুপৰ ভাস্কৰ্য্যৰাশিৰ নিৰ্মাণকাল নৱম দশম শতাব্দী বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কামাখ্যাৰ মন্দিৰ আৰু মূৰ্ত্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। এই আপাহতে উল্লেখ কৰা উচিত হ'ব যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ উত্তৰ বাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নামি যোৱা শিলৰ যিটো আহল বহল বাট আছে, তাৰ শিলবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, চাৰিচুকীয়া আৰু দুই একত খোদাই কৰা চিন পোৱা গৈছে। এই শিলবোৰ কামাখ্যাৰ প্ৰাচীন মন্দিৰৰ শিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ কাৰুকাৰ্য্যৰ পৰা সেই মন্দিৰ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। অনুমান মতে কামাখ্যাৰ এই প্ৰাচীন মন্দিৰটো বিশাল আকাৰৰ আছিল।

নগাওঁ জিলাত বিশেষকৈ দক্ষিণ পূব অংশৰ বহু ঠাইত স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। আকিয়লজিকেল চাৰ্ভে অৰ্' ইণ্ডিয়াৰ ১৯৩৬-৩৭ চনৰ প্ৰতিবেদনত তাৰ খুটীয়া প্ৰধান টি. এন. ৰামচন্দ্ৰনে, বিস্তাৰিতভাবে এই থুপ সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। উল্লেখ থাকে যে একালত নগাওঁত প্ৰসিদ্ধ ডবক ৰাজ্য কলা-সংস্কৃতিত প্ৰসিদ্ধ আছিল। আকাশী গঙ্গা, মিকিৰ আঁট, মহাদেউছাল, ফুলনী, যোগীজান, কাঠৈমাৰী, দীঘল পানী, বৰগঙ্গা, গাছতল, বসুন্ধৰী আদি ঠাইৰ স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ ভয়াবশেষে প্ৰাচীন ডবক ৰাজ্যৰ বিজয় গৌৰৱে ইন্ধিত দিছে। এই থুপৰ শিলত কটা নানা শুল্ক, পগৱলী, পুপ্পাৱলীৰ বাহিৰেও শিৱ আৰু বিষ্ণুৰ মূৰ্ত্তি আৰ্ণোক্তভাবে সবহ। এই এলেকাৰ মূৰ্ত্তি সমূহত জনজাতীয় ছাৰ অধিক পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হয়। ডবক থুপৰ ভাস্কৰ্য্যৰ ভিতৰত উমালিঙ্গৰ মূৰ্ত্তি এক বিশিষ্ট সম্পদ। এই মূৰ্ত্তিটো বৰ্ত্তমানে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈছে। মিকিৰ আটত ক'লা শিলত কটা বাসুদেৱৰ মূৰ্ত্তি খণ্ড এটা আবিষ্কৃত হৈছে। এই খণ্ডটো এক বিৰাটকাৰু মূৰ্ত্তিৰ অংশ বিশেষ। এই থুপ-স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ ৰচনাকাল ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দৰ পৰা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। বৰ্ত্তমানে নগাওঁ জিলাত শিলাঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাহিৰে কোনো মন্দিৰ তিস্থ থকা নাই। বনমাল বৰ্মনৰ কালৰ মতে শোণিতপুত্ৰৰ সপ্তম শতাব্দীৰ পৰা দশম শতাব্দীলৈ ৰক্ষণ কৰা

শালস্তম্ভ ফৈদৰ কোনোবা এজন বজ্জাই শিলঘাটৰ প্ৰথম কামাখ্যা মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল।

শিৱসাগৰ জিলাৰ দেওপানী আৰু নুমলিগড়ত প্ৰাক্ আহোম যুগৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দুয়ো ঠাইতে অনেক দেৱমন্দিৰ আৰু প্ৰাসাদ আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। নুমলিগড়ৰ শিৱন'ল নৱম শতাব্দীত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে। দেওপানীৰ দেৱীদ'লো একে সময়তে নিৰ্মাণ কৰা। শিৱসাগৰ জিলাৰ উম্বাৰ হোৱা ভাস্কৰ্য্যৰ লেখ ভালেমান আৰু তাৰ কাৰুকাৰ্য্য বৈশিষ্টপূৰ্ণ। শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰায়বোৰ ভাস্কৰ্য্য সম্পদ নৱম শতাব্দীৰ পৰা দ্বাদশ শতাব্দীৰ ভিতৰত সৃষ্টি হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। নুমলিগড়ত দেৱদেৱী গণ্ধৰ্ব কিল্মৰ আদি সকলো প্ৰকাৰৰ মূৰ্ত্তি পোৱা গৈছে। তাৰ ভিতৰত এছটা শিলত এলানি নাৰীমূৰ্ত্তিৰ ভাস্কৰ্য্য অতি মনোমোহা। প্ৰত্যেক নাৰীমূৰ্ত্তি একেদৰে স্ফীতবক্ষ, দুয়োহাতত পশ্ম, মূৰত কৰিটি, কপালত তিলক লৈ স্মিত, হাস্য সহকাৰে চাই আছে, যেন এজাক অসুখীয়ে উৰি গৈছে। বুদ্ধগীৰিদ্ ড: বেনীমাধৱ বৰুৱাই এই মূৰ্ত্তি দেখি মন্তব্য কৰিছিল বোলে এই হাঁহীৰুকা মূখবোৰত দৃষ্টি পৰিলে কেৱে প্ৰেমত নপৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে। এই সম্পদ বৰ্ত্তমানে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈ আছে। দেওপানীৰ চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুমূৰ্ত্তি আৰু চণ্ডীৰূপা চতুৰ্ভুজা দুৰ্গাৰ মূৰ্ত্তিৰ কাৰুকাৰ্য্য মন কৰিবলগীয়া। দেওপানীৰ আৰু মূৰ্ত্তিও বৈশিষ্ট্য আছে—সেইটো হৈছে বৰ্ত্তমানে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৰিহৰৰ মূৰ্ত্তি।

শিৱসাগৰত কেতবোৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ সা-সজ্জাৰ তাৰ বৰপ্ৰখুৰীৰ পৰা উম্বাৰ হোৱা বুলি জনা যায়। এইবোৰ একাদশ শতাব্দীৰ সম্পদ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এইবোৰৰ সৈতে তেজপুৰৰ আৰু বামুনী পাহাৰৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ অনেক সাদৃশ্য আছে বুলি “আৰ্কিয়েলজিকেল চাৰ্ভে অব ইণ্ডিয়াৰ” বুদ্ধগীৰিদ্ দীক্ষিতে মতামত দাঙি ধৰিছে। এই প্ৰদৰ্শন কীৰ্ত্তি চিহ্নসমূহ প্ৰখুৰী পাৰৰ কোনো বিহু মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ভাস্কৰ্য্য সম্পদবোৰৰ ভিতৰত গজলক্ষী, বৰাহ অৱতাৰ, কামদেৱ, সৰস্বতী, অগ্নি আৰু মূনিৰ মূৰ্ত্তি উল্লেখযোগ্য। শিৱসাগৰৰ মূৰ্ত্তিবোৰৰ হাতভাৰি অপেক্ষাকৃতভাৱে কিছু দীঘল আৰু লাহি আৰু পদ্যৰ ওপৰত প্ৰতিস্থিত। সৰস্বতীৰ মূৰ্ত্তিখন দ্বিভঙ্গমূৰ্ত্তি আৰু ওজা খনিকৰণ কাম।

গোৱালপাৰা জিলাত বিখিনি ভাস্কৰ্য্য সম্পদ এতিয়ালৈকে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে

তাৰ ভিতৰত খ্ৰীস্টীয় পাহাৰৰ দৰ্গা মন্দিৰ, শিৱৰ মন্দিৰ আৰু মনসা দেৱীৰ মন্দিৰ উল্লেখযোগ্য। এইবোৰ আনুমানিক দ্বাদশ-দশম শতাব্দীৰ ভাস্কৰ্য্য।

ডিমাপুৰ বৰ্ত্তমানৈ সৰুখীয়া ৰাজ্য নাগভূমিৰ অন্তৰ্গত হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত ডিমাপুৰৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ সভ্যতাৰে অৱদান। এসময়ত ডিমাপুৰ আছিল কছাৰী সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰ। তাৰ প্ৰাক্-কছাৰী যুগৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য সম্পৰ্কে উন্নত ধৰণৰ অৱদান আছিল। বিশেষকৈ ডিমাপুৰৰ বিজয় স্তম্ভবোৰ মন কৰিব লগীয়া। জে, জনষ্টন চাহাবে তেওঁৰ এখন পুথিত লিখি থৈ গৈছে বোলে বাট পথ নোহোৱা অটোৱা হাবিৰ মাজত বিস্তৃত এক সভ্যতাৰ এই প্ৰাচীন কীৰ্ত্তিৰাজি দেখিবলৈ পোৱাটো সঁচাকৈ আশ্চৰ্য্যজনক।

অসমৰ পূৰ্ব প্ৰান্তৰৰ সদিয়াতো উল্লেখযোগ্য প্ৰাচীন স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্য পোৱা গৈছে। সদিয়াৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ চিৰ প্ৰসিদ্ধ। মূল মন্দিৰটো কেতিয়াবাই ধ্বংস পালে। মন্দিৰ সংশ্লিষ্ট ধ্বংসাবশেষৰ পৰা পৰিভ্ৰমত সকলো অনুমান কৰিছে যে প্ৰাচীন কালত এইডোখৰ ঠাইত আৰ্য্যসকলে বসবাস কৰিছিল। এই এলেকাৰ পৰশুৰামকুণ্ডই এই ধাৰণা সাব্যস্ত কৰাত সহায় কৰে। টি, ব্লচ্ চাহাবে লিখি থৈ গৈছে যে সদিয়াৰ পূৰ্ব-খণ্ডৰাজ্যৰ একালত উত্তৰ ভাৰতৰ আৰ্য্যসকলৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল। তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰটো আকাৰত সৰু আছিল। সেই মন্দিৰ ভগাত পোন্ধৰ শ শতাব্দীত ছুটিয়া সকলে এটা নতুন মন্দিৰ স্থাপন কৰে বুলি জনা যায়। ইয়াৰ কেতবোৰ স্তম্ভ নৈতে ডিমাপুৰৰ স্তম্ভৰ সাদৃশ্য থকা দেখা যায়।

খুলমূল ভাবে এয়ে প্ৰাচীন অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্য চমু তালিকা। স্থাপত্যৰ সম্পৰ্ধত আমি আৰু এপদ সম্পদৰ কথা উল্লেখ কৰি এই প্ৰবন্ধৰ সামৰণি মাৰিম। এই পদ হল এখন শিলৰ সাকোঁ। এই সাকোঁখন বৰ্ত্তমান কামৰূপ আৰু ধৰণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক সীমা বৰনদীৰ এটা থানৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। দ্ৰুথৰ বিষয় এই সাকোঁখন ১৮৯৭ চনৰ বৰ ভূমিকম্পত সমূলি বিধ্বস্ত হ'ল। সাকোঁখন কাৰ্কাৰ নিদিয়াতৈ সজা। ১৮৫১ চনত কৰ্ণেল হেনৰী নামৰ এজন ইংৰাজৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। তেঁৱেই এই সাকোঁখনৰ এটা বিস্তৃত বিৱৰণ লিখি থৈ গৈছে। সাকোঁখনৰ শিলৰখণ্ডটো আছিল যোলাটো। ওপৰৰ শিলবোৰ চেপেতা আৰু অতি মিহিকৈ কটা। ছতীয়া শিলবোৰ দীঘে আছিল ছফুট আৰু দহইশিকৈ দাঠ। সাকোঁখনত ওপৰে পাঁচ ছতাকৈ শিল পৰা হৈছিল। সাকোঁখন আছিল এশ চল্লিশ ফুট দীঘল আৰু আঠফুট বহল। পাণ্ডিতসকলৰ মতে সাকোঁখন অতি প্ৰাচীন স্থাপত্য আৰু ইয়াক প্ৰাচীন কামৰূপৰ কোনোবা কজাই নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল। সাকোঁৰ দূৰোন্মুখে দূটা তোৰণ আছিল।

সকলোৰ ভাস্কৰ্য্যবোৰৰ সমন্বিত সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰাচীন মন্দিৰবোৰৰ ভাস্কৰ্য্যৰ লগত সাদৃশ্য আছিল।

আমি ওপৰত উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ ভাৰতৰ হিন্দু স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যৰ মূল সূতিৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে ; আৰু ভাৰতৰ তথা প্ৰাচীন কামৰূপৰ বাস্তৱবিধাজ্ঞানেই একধাৰে স্থপতি, ভাস্কৰ আৰু ৰাজমিস্ত্ৰী। অসমৰ মন্দিৰ স্থাপত্য আৰু তাৰ সংশ্লিষ্ট ভাস্কৰ্য্যৰ লগত উত্তৰ ভাৰতৰ বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু উড়িষ্যাৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ লগত বহুখিনি মিল আছে। প্ৰত্নতাত্ত্বিক কে, এন, দীক্ষিতে মন্তব্য কৰি কৈছে যে সমসাময়িক বঙ্গদেশৰ পাল স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য্যতকৈ প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ সাদৃশ্য বিহাৰ আৰু উড়িষ্যাৰ সৈতে হৈ অধিক মিল। তেজপুৰত আৱিষ্কৃত চৈত্যগম্ভী গৰাক্ষ চানেকিৰ লগত বেৰা আৰু খাজুৰাহোৰ ভাস্কৰ্য্যৰ মিল আছে। দহপৰ্বতীয়াৰ শিলৰ দূৱাৰৰ ভাস্কৰ্য্যৰ সৈতে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতিকাৰ পাটলিপুত্ৰ আৰু বাৰাণসীৰ ভাস্কৰ্য্যৰ সাদৃশ্য থকা দেখা যায়।

পূৰ্বেতে আমি উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে অসমত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কোনো খনন কাৰ্য্য আজিকোপতি পৰিচালিত কৰা হোৱা নাই। যিবা সিদিনা গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত ধৰ সাজিবলৈ যাওঁতে ভেটিৰ তলত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ পম ওলাল, কেবাটাও উল্লেখযোগ্য মূৰ্তি আৱিষ্কৃত হল, কিন্তু আজিকোপতি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। ভূগৰ্ভস্থ ঘৰৰ ভেটটোকো সম্পূৰ্ণৰূপে খান্দি চাব পৰা নগল। আমবাৰীৰ তেৰাকটাৰ 'ভেনাচৰ' ইতিবৃত্তৰ ভেদ অসম্পূৰ্ণ হৈ ব'ল। উত্তৰ লক্ষীম-পুৰৰ সন্ন্যাত চিচিবৰগাঁৱৰ মালিনী থানত কোন কাহানীয়াৰ পৰাই কেতবোৰ শিললিঙ্গ আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্যৰ ভগ্নাবশেষ পৰি আছিল। বৰ্ত্তমানে অৱগাচল চৰকাৰে কিছু খনন কাৰ্য্য হাততলৈ অনেক সম্পদ আৱিষ্কাৰ কৰিছে। আমবাৰী আৰু মালিনী থানৰ আৱিষ্কাৰে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ইতিহাস ৰচনাত মূল্যবান বোধাপাত কৰিব বুলি অনেকৰে বিশ্বাস। সিদিনা সমগ্ৰ অসমৰ পৰ্বত আৰু ঠৈয়াৰৰ সম্পূৰ্ণকৈ নহলেও অধিক পৰিমাণৰ ভূগৰ্ভস্থ প্ৰাচীন সম্পদ আৱিষ্কৃত হ'ব সিদিনাহে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰকৃতৰূপ এটা আভাস পোৱা যাব।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ সম্বন্ধে আমি ৰব সচেতন নহওঁ। দৰাচলতে অসমৰ প্ৰাচীন সম্পদৰ বিষয়ে আমাৰ চেতনা আনি দিৱৈ কেইগৰাকীমান জনা-অসমীয়া মানীয়াই। তেখেত সকলৰ কেইজনমান হল : টি ব্লক্ (T. Bloch), ই. টি. ডাল্টন (E. T. Dalton), ই. ভি. ৱেষ্টমাৰ্কট্ (E. V. Westmacot),

এচ. এফ. হেন্নী (S. F. Hanny), ফ্ৰেণ্ডছ্ হেমিল্টন্ (Francis Hamilton) আদি কৰি কেইজনমান ইংৰাজ আৰু আৰ ডি. বেনাজী, কে. এন দীক্ষিত, জি এন. বাও আদি কৰি কেইগৰাকীমান ভাৰতীয় প্ৰস্তুতাত্মকে। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে আকিয়ল-জিকেল চাৰ্ভে অব্ ইণ্ডিয়াৰ বিশিষ্ট বিষয়া আৰ ডি বেনাজীয়ে নিজে অসমৰ প্ৰাচীন সম্পদৰ কথা নিজ মুখে প্ৰশংসা কৰিও “Eastern Indian School of Medioeval Sculpture” নামৰ চৰকাৰে প্ৰকাশিত প্ৰকাশনত অসমৰ ভাস্কৰ্য্যৰ বিষয়ে সমূলি উল্লেখ নকৰিলে। এই বিষয়ে যিকণ তত্ত্ব আৰু তথ্য পৰিবেশন কৰা হৈছে তাৰ বাবে অসমীয়া সমাজ কৃতজ্ঞ হ’ব লাগিব সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কটকী, ৰাজমোহন নাথ, ডঃ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰদুৱা, বংশকলাল বৰদুৱা, ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ গুৰুী বিষয়া সকলৰ ওচৰত আৰু মূৰ্খটিয়ে কেইগৰাকীমান অসমীয়া পণ্ডিতৰ ওচৰত। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবোৰক প্ৰাচীন সম্পদৰ বিষয়ে উদ্ধৃতি কৰিবলৈ আৰু প্ৰচাৰৰ সকলো মাধ্যমেৰে অসমৰ আৰু অসমৰ বাহিৰৰ লোকক সম্যকৰূপে জ্ঞাত কৰাবলৈ কোনো ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হোৱা নাই। প্ৰাচীন অসমৰ আবিষ্কৃত ঐশ্বৰ্য্য সম্পদবোৰৰ এলানি উৎকৃষ্ট আলোকচিত্ৰকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই,—প্ৰকাশ কৰাতো দুৰৰ কথা। আলোকচিত্ৰৰে আমাৰ কোনো মূল্যবান গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। অসমৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যকলৈ কোনো প্ৰামাণ্য বোলছবি নিৰ্মাণ হোৱা নাই। এনেবোৰ ব্যৱস্থা ব্যয়সাধ্য বুলিয়ে পৰিত্যাগ কৰিলে হলে অসমৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ, সকলোলোকৰ বাবে এই সম্পদৰাজিৰ পৰিচয় আৰু ইতিহাস চিৰকাল অজ্ঞাত হৈয়ে থাকিব।

চিত্ৰকলা

যুগল দাস

যি কোনো দেশৰ সাংস্কৃতিক প্ৰগতিত সেই দেশৰ ভৌগোলিক অৱস্থানে প্ৰভুত পৰিমাণে অৰিহণা যোগাই আহিছে। দৰাচলতে কবলৈ গলে দেশৰ ভূগোলে দেশৰ ইতিহাস ৰচনাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এই কথাও সত্য যে একোটা এলেকাৰ পৰ্বত পাহাৰ, হাবি বননি, নৈ নিঙ্গৰাই সেই এলেকাৰ মানুহবোৰক গাঁওভূত কৈ ৰাখিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু মানুহে সেই প্ৰাকৃতিক দেওনা পাৰ হৈ সদায় বাহিৰৰ আদান প্ৰদান বিচাৰে। মানুহৰ এই স্বভাৱ তাহানিখনৰ পৰাই বলৱৎ হৈ আহিছে আৰু আজিও মানুহ সেই স্বভাৱে বশবৰ্তী। ইয়াৰ ফলত দেশৰ কলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিভাঙ্গি হৈ থকা নাই। ই এক বিশ্বজনীন ৰূপ লবলৈ যেন সদায় অগ্ৰসৰ হৈছে।

এই পদাৰ্থ কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক এলেকা আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। আজিৰ অসম খণ্ডিত হ'লেও, আজি অতকালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক কেন্দ্ৰ কৰি কামৰূপত যি সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা গঢ়ি উঠিছিল, সেয়ে অসমীয়া সংস্কৃতি-সভ্যতা বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংস্কৃতি সভ্যতা। আজি আতৰি যোৱা জাতিসমূহেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংস্কৃতি সভ্যতাৰ চেকা তেওঁলোকৰ গাত সমূলি নাই বুলি কব নোৱাৰিব আৰু জসমৰ অৱশিষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাবাসীয়েও আতৰি যোৱা লোকসকলৰ পৰা সংস্কৃতি সভ্যতাৰ একো অৱদান গ্ৰহণ নকৰাকৈ পৰিপূৰ্ণ হোৱা বুলি বৰাই কৰাৰ খলি নাই।

কামৰূপৰ আদিম গুহাবাসী বিলাকৰ কোনো গুহাচিত্ৰ (cavepainting) আছিল বুলি আজিকোপতি তেনে কোনো গুহা আৱিষ্কৃত হোৱা নাই বুলিয়েই কোনোলোকে কামৰূপৰ আদিমবাসীসকলৰ কোনো চিত্ৰকৰ্ম নাছিল বুলি একাধাৰতে ৰায় দিব নোৱাৰে। কামৰূপৰ জলবাৱু চিত্ৰ আদি সংৰক্ষণৰ পৰিপন্থী—আনকি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতে একে কথাই প্ৰযোজ্য। অকল চিত্ৰ বা কলা সম্ভাৱেই নহয়, চাৰুকলা সম্বন্ধীয় তথ্য পাবলৈ ৰব সহজ নহয়। (Fragmentary are the records of early, Indian art—Hanel) কিন্তু ভাৰতীয় চাৰুকলাৰ ঐতিহ্য আৰু ইয়াৰ চৰ্চা সহস্ৰ বৎসৰ জুৰি ৰে লানি নিছিকাকৈ চলি আহিছে তাত অকণিকৈ সন্দেহ নাই (Hanel)। পঞ্চম শতাব্দীতে ভাৰতীয় চিত্ৰকলাই শীৰ্ষস্থানত উপনীত হয়।

বৌদ্ধধৰ্মই ভাৰতত মহাযান পন্থা সৃষ্টি কৰিলত মূৰ্তিপূজা অকল প্ৰচলিতই

হোৱা নাছিল, মূৰ্ত্তি পূজা সাধনাৰ এক প্ৰধান আত্ম স্বৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। এই পৰ্য্যায়ত প্ৰত্যেক মন্দিৰৰ লগত মন্দিৰ চিত্ৰকৰ সকল আছিল মন্দিৰৰ পুৰোহিতৰ দৰেই একো একোজন সাধক। তেওঁলোকে ধোণ সাধনাৰ অৱলম্বনেৰে মূৰ্ত্তি নিৰ্মাণ আৰু মূৰ্ত্তি চিত্ৰণৰ কাম সমাধা কৰিছিল। ভাৰতত এই ভাস্কৰ্য্য আৰু চিত্ৰকলাৰ উৎপত্তি খৃষ্টজন্মৰ কেই শতাব্দীৰ পূৰ্বেৰ পৰা অশোকৰ দিনলৈকে প্ৰৱল ভাবে উদ্ভূত হয়। এই উলত হয়তো বা আন দেশৰ কলাৰ প্ৰভাৱো কম বেচি উঠি নহাকৈ থকা নাছিল। কলাৰ এই বিদেশী প্ৰভাৱ ভাৰতৰ শিল্পীয়ে জাৰি জোকাৰিহে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ স্বকীয় কলাৰ লগত মধুৰ সমন্বয় ঘটাইছিল। ফলত ভাৰতত সৃষ্টি হয় এক নতুন শিল্পকলা। এই নৱজাত চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য্য কলা ভাৰতত উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম লৈকেও সকলো ফালে বিস্তাৰিত হৈ পৰে। পূৰ্বণ কামৰূপতো এই উৎস বিয়পি পৰে। পূৰ্বণ কামৰূপ মন্দিৰৰ দেশ। এই মন্দিৰ সমূহ আৰু চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য্যপূৰ্ণ। এই চিত্ৰ ভাস্কৰ্য্যসমূহ আছিল ভাৰতীয় চিত্ৰ ভাস্কৰ্য্যৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ।

ভাৰতীয় শিল্প-কলাৰ ঐতিহ্য বৰ্ণিত আছে শিল্পশাস্ত্ৰত। কিন্তু শিল্পশাস্ত্ৰ বিভিন্ন বিভাগ বা প্ৰদেশৰ সূক্ষ্মীয়া পদ্ধতিৰ (school) বিষয়ে নিমাত। ইয়াৰ একমাত্ৰ ব্যাখ্যা হ'ল সমগ্ৰ ভাৰততে তেতিয়া একে শিল্পশাস্ত্ৰানুযায়ী শিল্পকৰ্ম প্ৰস্তুত হৈছিল বা শিল্পকলাৰ চৰ্চা হৈছিল। বিভাগীয় চিত্ৰকলা দৰাচলতে বৌদ্ধ-ধৰ্মৰ বহুচৰ্চা কালতহে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন থলুৱা ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ প্ৰথম আভাস পাওঁ আমি তিব্বতী লামা তাৰানাথৰ বৌদ্ধ ইতিহাসত (১৬০৮ খৃষ্টাব্দ)। এই ইতিহাসত ভাৰতীয় চাৰুকলাৰ বিস্তৃত বৰ্ণনা ভাৰতলৈ মোগলবিলাক অহালৈকে লিপিবদ্ধ হৈছে। তাৰানাথে ঐঠাইত এইদৰে লিখিছে :

আসল দিনত, ঐশ্বৰিক শক্তি লাভ কৰা ওজা খনিকৰ সকলে অস্তুত কলাসজ্জাৰ ৰূপায়িত কৰিছিল। “বিনয়-আগম” আৰু অন্যান্য পুৰাণত এই কথা পৰিস্কাৰ ভাবে উল্লেখ কৰিছে যে তাহানিৰ প্ৰাচীৰত থকা চিত্ৰসমূহে বাস্তৱ বস্তু বা প্ৰাণীৰ ৰূপকো চেৰ পেলাইছিল। ভগবান বুদ্ধৰ তিৰোভাৱৰ বহুবছৰ পিছলৈকে ওজা খনিকৰ সৰলৈ চিত্ৰ সজাৰ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। (Indian Sculpture Painting by F. B. Hanel—pp. 33) স্বাভাৱিকতে এই যুগৰ কোনো চিত্ৰ সজাৰ চিন চাব থাকিব নোৱাৰে। ভাৰতীয় চিত্ৰশালাৰ উল্লেখ ৰামায়ণ মহাভাৰতত থকাৰ দৰে দূৰৈ এক বৌদ্ধ পুৰাণতো পোৱা যায়। মনকৰিৰ লগীয়া কথা হ'ল, সেই যুগৰ মঠ-মন্দিৰ বা প্ৰাসাদসমূহ সচৰাচৰ কাঠৰ নিৰ্মিত আছিল আৰু চিত্ৰসমূহ অকা হৈছিল।

কাঠৰ ফলিত নাইবা পোৰা মাটিৰ ফলিত স্ৰষ্টব্য পদাৰ্থনে! কালৰ গ্ৰাসিত সেই ঘৰবোৰো গুপ্ত হ'ল লগতে চিত্ৰসম্ভাৰ সমূহো লয় প্ৰাপ্ত হ'ল। জ্ঞানৰ পৰা যায় যে গুপ্ত যুগত থলুৱা ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ বাৰাণসী, পাঞ্জাব, কাশ্মীৰ, গুজৰাট আৰু দাক্ষিণাত্য কেন্দ্ৰ আছিল। বৌদ্ধ চিত্ৰকলা কেন্দ্ৰীভূত হৈছিল নেপাল, ভূটান ভিত্তত আৰু ব্ৰহ্মদেশত। প্ৰাচীন কামৰূপ এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত আছিল। গতিকে নেপাল আৰু ভূটানৰ সাংস্কৃতিক সাহিত্যকলাই প্ৰাচীন কামৰূপকো পৰিপূৰ্ণ কৰিছিল। প্ৰাচীন কামৰূপ একালত তান্ত্ৰিক বৌদ্ধ সকলৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল। এই তান্ত্ৰিক সাধক সকলেই পিছলৈ সিদ্ধ বা সিদ্ধাচাৰ্য্য নামে প্ৰখ্যাত হৈ পৰে (৫ম-৬ষ্ঠ) শতাব্দী)। সেয়ে হ'লে কামৰূপ বৌদ্ধ চিত্ৰকলাৰ চৰ্চাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল বুলি সন্দেহ কৰিবলৈ কোনো থলি নাই। দৰাচলতে কামৰূপৰ পাল বংশীয় ৰজা সকলৰ দিনলৈকে প্ৰাচীন কামৰূপত চিত্ৰকলা চৰ্চা অটুট আছিল। মনকৰিবলগীয়া কথা যে সিদ্ধাচাৰ্য্য সকলৰ “মঞ্জুগ্ৰী মূলাকল্প”—এখন সেই কালৰ বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পৰ পুথি। এই পুথিত তান্ত্ৰিক দেৱদেৱী সকলক কি দৰে ৰূপায়িত কৰিব লাগে তাৰ নিৰ্দেশ পোৱা যায়। কামৰূপত বিশেষকৈ কামাখ্যা মন্দিৰৰ অনেক মূৰ্ত্তি “মঞ্জুগ্ৰী-মূল-কল্পৰ” নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰূপায়িত কৰিছিল বুলি ভাবিবলৈ থলি আছে।

প্ৰাচীন কামৰূপৰ বাণ ৰজাৰ মন্ত্ৰী কুভাণ্ডৰ কন্যা চিত্ৰলেখা নিশ্চয় ভাৰতীয় চিত্ৰকলাত পাৰদৰ্শী এগৰাকী বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী আছিল। চিত্ৰলেখাৰ দিনত প্ৰাচীন কামৰূপত যে ভাৰতীয় চাৰুকলাৰ বিশেষ চৰ্চা আছিল তাক আমি আৰু এটা দিশৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰোঁ। চিত্ৰলেখাৰ সখী বাণ দাহিতা উবাই পাৰ্বতীৰ পৰা ভাৰতীয় নৃত্যবিদ্যাৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল। দ্বাৰকাৰ কৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধৰ সৈতে বিবাহৰ পিছত উবাই হেনো দ্বাৰকাৰ নাৰীসকলক লাস্য নৃত্যৰ শিক্ষা দান কৰিছিল। সেইফালৰ পৰা দেখা যায় যে প্ৰাচীন কামৰূপত ভাৰতীয় শিল্পশাস্ত্ৰ মতে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্ৰ, ভাস্কৰ্য্য আদি চাৰুকলাৰ বিশেষ চৰ্চা আছিল। কামৰূপৰ প্ৰাচীন নৃপতি সকল যে চাৰুকলাৰ বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক আছিল তাৰ যথেষ্ট উদ্ভূতি পোৱা যায়। কামৰূপাধিপতি ভাস্কৰ ৰমণে কামৰূপলৈ অহা লি-ই-পিয়াও (Li-Yi-Piao) আৰু ৱাং-হিউৱেনছে (Wang-Himan-Tse) ক লাও-চুও (Lao-Tse) প্ৰতিষ্ঠাৰ এখন চিত্ৰ ৰিচাৰিছিল।

“নগাৰ্ণ গ্ৰাণ্টৰ” তামৰ ফলত পোৱা যায় যে বনমালাই এলানি প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। এই প্ৰাসাদবোৰ আছিল পৃথিবীত অতুলনীয় কিন্তু আছিল সদলো-বোৰ সমান আৰু দৃঢ়ভাবে প্ৰতিষ্ঠিত; প্ৰাসাদবোৰৰ কুঠৰীবোৰ আছিল অগণন;

প্ৰাসাদবোৰ অলংকৃত কৰা আছিল আৰু আছিল সেইবোৰত সম্পূৰ্ণকৈ অসংখ্য বাস্তৱ চিত্ৰ। বনালাৰ তেজপুৰ গ্ৰাণ্টতো অংকিত কামৰূপৰ চিত্ৰৰ উল্লেখ আছে। নিধানপুৰ গ্ৰাণ্ট (৭ম শতাব্দী) চিত্ৰেৰে সুশোভিতকৈ সজোৱা আছিল।

ইয়াৰ বাহিৰেও পূজাৰ থলিত মৰল চিত্ৰিত কৰাটোও চাৰুকলাৰ অন্তৰ্গত এক কলা আছিল। আধুনিক কিউবিক্সমৰ দৰে (cubism) মৰলৰ চিত্ৰত গণিত আৰু চাৰুকলাৰ সোণত সুবৰ্ণা সংযোগ। কেন্দ্ৰীয় এক চিহ্নজ, চতুৰ্ভুজ আদিৰ সহায়ত থকা এক বিশেষ প্ৰতীক। এই প্ৰতীক পূজা আজিকোপতি প্ৰচলিত হৈ আছে। এই প্ৰতীক পূজাৰ গঢ় হয়তো বা জনজাতীয় লোক কলাৰ বৈখিক চিত্ৰয়ো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰাকৈ থকা নাছিল। দক্ষিণ ভাৰতৰ বিষ্ণু মন্দিৰসমূহত ভগবান কৃষ্ণৰ অঙ্গ সুদৰ্শন চক্ৰই পূজা পাই আহিছে। হিন্দুবিলাকৰ জন্মপ্ৰাতিকা, কোষ্ঠিতো মৰল ৰূপায়িত হৈছে আৰু আজিলৈকে হিন্দুচিত্ৰকলাৰ আঁতৰাল নিছগাকৈ সংৰক্ষিত কৰিছে। কামৰূপৰ বিভিন্ন তুলা, সা চপাতৰ জন্মপ্ৰাতিকাৰ মৰল আৰু পূজাৰ থলিত অঁকা মৰলবোৰ এক চিত্ৰ কৰি পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিলে কামৰূপৰ চিত্ৰবিদ্যাৰ অনেক কথা হয়তো বা উজ্জ্বল হৈ পৰিব। বৈদিক যিগ্মা কাণ্ডৰ এই জৈমিনিক ৰূপ বা যন্ত্ৰ দেৱমূৰ্ত্তিতকৈ অধিক প্ৰতীয়মান প্ৰতীক বুলি হিন্দু সাধকসকলে আৰু বৌদ্ধ সাধকসকলে সমান বিশ্বাস কৰিছিল। শংকৰাচাৰ্যই তেওঁৰ সাধনাত নিজেই জৈমিনিক প্ৰতীক (শ্ৰীচিহ্ন) ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি পোৱা যায়। সেয়ে যন্ত্ৰৰ অলংকৃত ৰূপ মৰল বা বাণিচক্ৰৰ চিত্ৰণ ইমান ব্যাপক আৰু সজীৱ হৈ আজিলৈকে চলি আহিছে।

মহাযান পন্থী তিস্ততৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ তথা হিন্দু ধৰ্মৰ বাবে পদ্ম এক বিশেষ জ্ঞানৰ প্ৰতীক স্বৰূপ হৈ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য্য আৰু চিত্ৰশিল্পত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। এই পদ্মৰ প্ৰতীক কামৰূপৰ ভাস্কৰ্য্য, স্থাপত্য আৰু চিত্ৰশিল্পতো যৎকিঞ্চিৎ ৰূপান্তৰিত হৈ মন্দিৰৰ কলচী, দেৱদেৱতাৰ আসন আদি অলংকৃত কৰি আহিছে।

এই ভাৰতীয় চিত্ৰকলা আৰু ভাস্কৰ্য্যই ভাৰত গুপ্ত যুগত (c. 326-60 A. D.) অতি উচ্চ স্তৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয়। মন কাৰৰ লগীয়া কথা হ'ল, এই ডোখৰ কালতে মহাযান বৌদ্ধধৰ্মও উত্তৰৰ নেপাল আৰু তিস্ততত ভালদৰে খিতাপি লয়। এই নেপাল আৰু তিস্ততৰ সৈতে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছিল। সেয়ে এফালে ভাৰতৰ বাৰতা হ'ল আৰু আনফালে উত্তৰ তিস্তত আৰু নেপালৰ লেনদেনে কামৰূপৰ কলা সাংস্কৃতিক ভালদৰে প্ৰভাৱান্বিত

জন্ম । নেপালৰ ৰাজ পৰম্বৰত অসমীয়া ভাওনা পভৰ ভাংপৰাই এই দুয়ো দেশৰ জ্ঞানত সাংস্কৃতিক বিনিময় প্ৰাণ বৰে । (B) প্ৰাচীন কামৰূপৰ চিত্ৰসমূহ আদিত্তে যেনেত খুঁউৱা কাঠৰ ফলিত বা মাটিৰ ফলিত আঁকিছিল বুলি আলোচনা কৰা হৈছে । লিছলৈ তুল্যপাত আৰু সঁচিপাতত চিত্ৰ আঁকিবলৈ লওঁতেও কামৰূপী চিত্ৰকৰে একে পুৰুষপৰ প্ৰচলিত (mural painting) চিত্ৰশালাৰ চিত্ৰ অঁকা (fresco) পদ্ধতিৰেই অঁকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । একাদশ শতিকালৈ প্ৰচলিত ভাৰতীয় চিত্ৰকলাক এই বুলিয়াব পৰাওঁতেই আদিত্ত সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্টভাৱে দীক্ষণ ভাৰতত আঁত থাকিল । কিন্তু পূৰ্ব ভাৰত তথা কামৰূপত চিত্ৰিকা স্বৰূপে সঁচি পদ্ধতিত আৰু দুটা শতাব্দী চিত্ৰিত হ'ল ।

সঙ্গীত

শ্রীপ্ৰদীপ চলিছা

নৃত্য-গীত বাদ্য অথবা সঙ্গীত সংস্কৃতিৰ এটি ঘাই অঙ্গ। আদিৰে পৰা নৃত্য-গীত-বাদ্যৰ দুটী সৃষ্টি লগে লগে ভাগে বৈ আহিছে। এটিৰ নাম “মাগ” সঙ্গীত বা শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীত আনটিৰ নাম “দেশী” বা লোকসঙ্গীত। পূৰ্বণ কামৰূপ ৰাজ্যত এই দুয়োবিধ সঙ্গীতৰে যথেষ্ট প্ৰচলন আছিল। দেশী সঙ্গীতৰ ধাৰাটি বৰ্তমানলৈকে নিচিগা ধাৰেৰে চলি আহিছে কিন্তু মাগসঙ্গীতৰ ধাৰাট ৰাস্থাৰ উদান পতনৰ লগত নানা সংকটৰ মাজত পৰি থমকি থমকিহে আহি আছে। বৰ্তমান সময়ত তাৰ চিন সতকাই খবাই টান হৈ পৰিছে। সেয়ে ১০ম ১১দশ শতিকাৰ আগৰ মাগসঙ্গীতৰ ৰূপৰ কোনো কথা নিসন্দেহে সতকাই কোৱা টান। নানা প্ৰমাণ আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে সেই বিষয়ে অলপ অচৰপ ক’ব পাৰি। তথাপি নানা ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহিও যে প্ৰাচীন কামৰূপী মাগ সঙ্গীতৰ এটি ক্ষীণ ধাৰা আমাৰ যুগত উপস্থিত হৈছেহি, তাৰো প্ৰমাণ নথকা নহয়। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাচীন সংস্কৃত পুথি, প্ৰাক্‌শঙ্কৰী কবি সকলৰ ৰচনা, বৌদ্ধ চৰ্যাগীত, কামৰূপৰ নৰপতিসকলৰ তাম্ৰ ফলি, শিলামূৰ্ত্তি, শিলালেখ, বিদেশী জ্ঞানকাৰী সকলৰ জ্ঞানটোকা আদিৰ পৰাও ইয়াৰ ৰূপৰ অলপ অচৰপ আভাস আমি পাই। এই সকলোবোৰৰ সম্বল গোটেই একেলগ কৰিলে আমি ক’ব পাৰো যে, প্ৰাচীন কামৰূপৰাজ্যত ভাৰতীয় মাগসঙ্গীতৰ এটি সুদৃষ্ট অমৰ সূত্ৰৰূপ বহুলভাৱে প্ৰচলিত আছিল।

প্ৰায় ৫ম-৬ষ্ঠ শতিকামানত লৌহিত্যৰ তীৰত কামৰূপত ৰচনা কৰা পালকল্পৰ মূলিৰ ‘হস্তাঙ্গশ্ৰেণী’ পুথিতো কামৰূপৰ নৃত্য-গীত-বাদ্যৰ কথাৰ উল্লেখ আছে। দৰাচলতে কিছু ই এখন হিন্তি চিকিৎসাৰ পুথিহে। প্ৰসঙ্গতমেহে সঙ্গীতৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে।

সপ্তম শতিকাত কামৰূপ জয় কৰিবলৈ তথা চীন পৰিভ্ৰাজক হিউয়েনচাঙৰ জ্ঞানটোকাতে উল্লেখ আছে যে, তেওঁক কামৰূপাধিপতি ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজসভাত প্ৰতিদিনে নৃত্যগীতৰে আদৰ্শ জনোৱা হৈছিল। চীন পৰিভ্ৰাজক জনাই সেই সময়ত হেনো কামৰূপী শিল্পৰ মূখত এজন চীন ৰাজকুমাৰৰ বঁহি গাথাও শুনিবলৈ পাইছিল। সুন্দৰ চীনদেশৰ ব্যাজ কোঁৱৰৰ বঁহিৰ ফাইনীৰ গীত আহি পুৰুষবতৰ ৰাজ্য কামৰূপত প্ৰতিপাল লোৱা কৰাৰে এওঁ মন কৰিবলগীয়া কথা। ইয়াৰ পৰা অনুমান

কৰিব পাৰি যে, সেই সময়ৰ সঙ্গীতৰ সূচ্য পৰিবেশৰ কাৰণে কামৰূপৰ সুৰশিল্পীয়ে আন ৰাজ্যৰ সুৰ সঙ্গাৰ আহৰণ কৰি আনি নিজৰ সঙ্গীতেৰে সমন্বয় ঘটাই নিজৰ সঙ্গীতৰ ভৰাল চহকী কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। সুৰৰ লগতে গীতৰ মনোৰম সাহিত্যয়ো হয়তো কামৰূপত অনুপ্রবেশ কৰিছিলহি। কামৰূপৰাজ ভাস্কৰবৰ্মাও নিজৰ এজন সঙ্গীতৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল।

নৱম শতিকাৰ বনমাল বৰ্মাৰ তামৰ ফলিত “দলুহাঙ্গনা” (দেওবৰৰ নটী -ৰ উল্লেখ আৰু লৌহিত্য নোকাৱলীৰ উপন্যাস “নৰ্ত্তক পদুৰুষৰ আগমনত নটীসকলৰ উৎকম্পা বৃদ্ধিৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰাই অনুমান হয় যে সেই সময়ত নট-নটীসকল জনপ্ৰিয় আছিল।

সেই একেজন বজাৰ তামৰ ফলিত নাচনী, প্ৰজ্ঞা (বৃত্তিযাল মানুহৰ) সমন্বিতে হাটকশূলী শিৱৰ মন্দিৰ পুনৰ্নিমাণ কৰি, প্ৰতিষ্ঠাৰ কথাৰ উল্লেখ আছে। সেই ফলিতেই গীত বাদ্যৰ ধনিৰে নিনাদিত মন্দিৰৰ কথাৰ উল্লেখো পোৱা যায়।

প্ৰায় ১ দশ শতিকামানৰ বজা ইন্দ্ৰপালৰ তামৰফলিত ইন্দ্ৰপালক উপনামৰ তালিকাত বীৰব্যাঘ্ৰক নাম “ধনুৰ্দ্ধৰৈক পাথ”, “নৰসিংহ বি ম” আদি বোলাৰ লগতে শিল্পীসূচক নাম “অনবদ্যবিদ্যাধৰ”, “কলাবিলাসিনী-সুভগ” আদিও বোলা হৈছে।

সেই শতিকাৰ বজাপালৰ তামৰফলিত প্ৰাৰম্ভতে নটৰাজ শঙ্কৰক প্ৰণাম জনোৱা হৈছে। সেই প্ৰণাম শ্লোকত উল্লিখিত বৰ্ণনাৰ এটি কথা বিশেষ ভাবে মন কৰিব লগীয়া। তাত কোৱা হৈছে—“যিজনো সৌৰ অশ্বত আৰু হোৱাৰ দৰে শূভ তাত্ত্বগতি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে’...ইত্যাদি। এই কথাই তাত্ত্বনৰ্ত্তনৰ ঘাই কৰণ অধ্যোপধৰন আৰু তুৰঙ্গিণী গতিৰ ইঙ্গিত দিছে। মাৰ্গ নৃত্যৰ শিৱতাত্ত্বৰ লগত প্ৰত্যক্ষ পৰিচয় নেধা কলে নৃত্যৰ এনে বাস্তৱ ইঙ্গিত দিয়া সম্ভৱ নহয়। প্ৰশস্তি বচয়িতাৰ সেই সময়ৰ কামৰূপী মাৰ্গ-নৃত্যৰ লগত পৰিচয় থকা কথা অনুমান হয়।

কালিকাপুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ, এই দুখন কামৰূপত বিৰচিত প্ৰাণ্যগ্ৰন্থ। যোগিনী তন্ত্ৰৰ ৰচনাকাল কালিকাপুৰাণকৈ কিছু পিছৰ বুলি পাণ্ডিত্যসকলে অনুমান কৰে। দুয়োখন বিখ্যাত পুথিতেই নানা প্ৰসঙ্গত নৃত্য-গীত-বাদ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াৰ পৰাও আমি কাৰুপৰ নৃত্য-গীত-বাদ্যৰ কিছু সমালোচনা পোৱা যায়।

কালিকাপুৰাণে শৰতৰ দেৱী পক্ষত গীত বাদ্য-সহকাৰে দেৱীক পূজাৰ বিধান দিছে। লগতে কৈছে যে, বজাসকলে নিজৰ পৰাজ্ঞা, বলিৰাম বৃদ্ধিৰ কাৰণে আৰু

সৈন্যসকলৰ বলবৃদ্ধিৰ কাৰণে সালংকৃত্য নাৰীসকলৰ স্বাৰাই নৃত্য-গীত, ক্ৰীড়া-কৌতুকেৰে মজলাচৰণ কৰিব লাগে।

ইয়াৰ উপৰিও কালিমাপুৰাণত বিজয়া দশমীৰ দিনা শব্বোৎসৱৰ নৃত্য-গীতৰ বহুল বৰ্ণনা দিছে। অৱশ্যে শব্বোৎসৱৰ নৃত্য-গীতৰ মৰ্গ-সঙ্গীত বুলি ভাবিব খল নাই। সেই বৰ্ণনাত শৱবসকলৰ দৰে গছৰ পাতপিন্ধি, গাত বোকাসানি, ঢোল-তাল বজাই পূৰ্ণ উদ্যমেৰে অগ্ৰীল অঙ্গভঙ্গিৰে গীত গাই নাচিব লাগে। গীতত যোনাস্কৰ নাম কৈ খোনলীলাৰ গীত গাব লাগে। শেহত নৰ্ত্তক-নৰ্ত্তকীসকলে শম্ভু, তুৰ্গ-মৃদঙ্গৰ ধ্বনিৰে নাচিগাই উৎসৱৰ সমাপতি কৰিব লাগে।

যোগিনী তন্ত্ৰত হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ স্থান মনিকুটৰ বৰ্ণনাত কোৱাইছে যে, ঠাইডোখৰ “বীণা, বেণু, মৃদঙ্গৰ ধ্বনিৰে মূৰ্খৰিত হৈ সদায় উৎসৱ মূৰ্খৰ হৈ থাকে।”

ইয়াৰ বাহিৰেও মনিকুটৰ হয়গ্ৰীৱমাধৱ মন্দিৰৰ দেবদাসী সকলৰ নৃত্যধাৰাৰ পৰাও সেই যুগৰ মৰ্গ নৃত্য-গীত-বাদ্যৰ কিছুকথা জানিব পাৰো। হাজোৰ দেৱদাসী সকলৰ নৃত্যৰ প্ৰথা আজি লোপ পালেও, সেই নৃত্যৰ আলমতে গঢ় লোৱা অসমৰ সৰু সমূহৰ নটুৱানৃত্য আজিও চলি আছে। নটুৱা নৃত্যৰ পৰাই আমি প্ৰাচীন কালৰ দেৱদাসী নৃত্যৰ কিছু কথা থাৱৰ কৰিব পাৰো। তাৰোপৰি প্ৰাচীন নটসম্প্ৰদায়ৰ লোক, বৰ্ত্তমান গায়নটোলাৰ বয়সীয়াল লোকৰ স্মৃতিৰ পৰাও সেই নৃত্যগীতৰ এটি আভাস আমি পাব পাৰোঁ। এই বিষয়ে পিছত আলোচনা কৰিম।

অষ্টম শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভৰে পৰা প্ৰায় একাদশ শতিকালৈ বচনা কৰা বৌদ্ধ সিংধাচাৰ্যসকলৰ গীতৰ সংগ্ৰহ ‘চৰ্য্যচৰ্চ্যবিন্শতয়’ বা চৰ্য্যগীতৰ সংগ্ৰহৰ পুথিত সেই যুগৰ পূৰ্ব ভাৰতৰ গীতৰাগ আদিৰ সুন্দৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। ১১০৩ চনত মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে নেপালত এই চৰ্য্যচৰ্চ্য বিন্শতয় পুথিখনি উদ্ধাৰ কৰে। ইয়াত মুঠতে ৪৩৭ টা গীত অৰ্থাৎ ৪৬৮ টা পুৰা গীতৰ উপৰি এটি আধৰুৱা গীত পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বহুদিন পাছত পৰিভ্ৰমত প্ৰবোদচন্দ্ৰ বাগচীদেৱে সেই নেপালতেই মূল চৰ্য্যগীতৰ তিস্তবতীয়া অনুবাদ পুথি এখন উদ্ধাৰ কৰে। এই তিস্তবতী অনুবাদত কিন্তু পুৰা ৫১টি গীত পোৱা গৈছে। মূলতে বোধহয় গীতৰ সংখ্যা ৫১টিয়েই আছিল। এই চৰ্য্যগীতখনিৰ ভাষা মাগধী অপভ্ৰংশ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভাষা অসমীয়া, বাঙালী, উড়িয়া ভাষাৰ আদিম ৰূপ। গতিকে এই গীতখনিক অসমীয়া আদিমগীতি বুলি দাবী কৰিবৰ খল আছে। ইয়াৰ উপৰিও এই গীতৰ ৰচয়িতা কেইবাজন সিংধ পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ মানুহ বুলি পৰিত্ৰাসকলে থাৱৰ কৰিছে। এই পুথিখনিৰ বিষয়ে অলপ বহুলাই আলোচনা কৰাৰ কাৰণ হ’ল যে

এই খনিয়েই প্ৰাচীন কামৰূপত চলা এখন বিখ্যাত গীতৰ পদ্ধতি। ইয়াৰ প্ৰতিটো গীতৰ লগত নাগৰ নামৰ উল্লেখ আছে। সেই প্ৰাচীন যুগত ৮ম শতিকাৰ পৰা ১২শ শতিকা মানলৈকে ই কামৰূপত প্ৰচলিত হৈছিল। সেই কাৰণেই বৰ্তমানৰ ওজাপালীৰ ওজাসকলৰ গীতৰ বাগৰ লগত এই পদ্ধতিৰ বাগৰ নামৰ অতি বোদ্ধ সাদৃশ্য আছে। অৱশ্যে তাহানিৰ গীতৰ গায়ন পদ্ধতি বা বাগৰ ৰূপ কেনে আছিল তাক জনাব কোনো উপায় নাই। আজিও ওজাসকলে গোৱা বাগ সেই নামৰ পদ্ধতিৰ বাগৰে প্ৰতিধ্বনি বুলি অনুমান কৰিবহে পাৰি।

এই চৰ্মাগীতি সংগ্ৰহত পোৱা গীতৰ বাগৰ তালিকা এনে ধৰণৰ : পটংগৰী, গাউৰা বা গৱা, আবু, গুৰুজৰী বা গুৰুজৰী, দেবকী, দেশাখ, কামোদ, ধানসী বা ধনগ্ৰী, ৰামগ্ৰী, বলাতী বা বৰাডী, শবৰী, মল্লৰী, মালসী, বঙ্গাল, ভৈৰবী। দুটা বাগৰ সৃষ্ট মিশ্ৰ-বাগ—মালসী গবুৰা, বাহু-গুৰুজৰী।

ইয়াৰ কিছুদিনৰ পাছৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বহুল প্ৰচলিত তেনে ভাষাৰে গীতৰ পদ্ধতি বড়ু চন্ডীদাসৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তনৰ গীততো প্ৰায় একে বাগৰে উল্লেখ পোৱা যায়। বাগ নামে এনে ধৰণৰ : দেশাখ, বৰাডী, ভুজৰী, বিভাগ, ককু, কোড়া, বঙ্গাল, পাহাৰ, আছে, ৰামগিৰি, ধানদুৰী (ধনগ্ৰী) মালয় (মালসী) বেলাৰলী, কেদাৰ, মল্লাৰ, ভাটিয়ালী, ললিত, বসন্ত, ভৈৰবী, শ্ৰী, সিধোৰা (সিধুৰা) পটংগৰী। ইয়াৰ বাহিৰে মিশ্ৰবাগবোৰো নাম পোৱা যায় : দেশ-বৰাডী, বিভাগ-ককু, ককু-গুৰুজৰী আদি। এই পদ্ধতিত পূৰ্বে ভাৰতত তেতিয়া প্ৰচলিত কিছু তালৰ নামো পোৱা গৈছে। যেনে—জাতি, একতাল, ৰূপক, অষ্টতাল, অটুক, কুতুক আদি।

এই জাগৰ উৎসৱৰ উল্লেখ প্ৰাচীন কামৰূপত বিৰচিত গ্ৰন্থ বেদাচাৰ্য্যৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ পদ্ধতিতো পোৱা যায়। এই গ্ৰন্থত বিষ্ণুৰ জাগৰ অনুষ্ঠানৰ বিধান বৰ্ণনা কৰা হৈছে। সেই বিধানত বিষ্ণুৰ জাগৰ অনুষ্ঠানত সাধুসকলেৰে লগ লাগি বাদ্য সহকাৰে নৃত্য-গীত কৰাটো নিতান্ত কৰ্তব্য বুলি কোৱা হৈছে আৰু লগতে তেনে নৃত্যগীতত যোগ নিদিলে পাপত মগ্ন হৈ কেনে কেনে শাস্তি ভোগিব লাগে সেই কথাও সন্নিৱেশ কৰিছে। এই কথাই পূৰ্বে কামৰূপৰ ধৰ্মৰ লগতে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য-গীতকো থৰে প্ৰাধান্য দিয়া কথা বুজাইছে।

স শাস্ত্ৰং জাগৰং যস্য নৃত্য গন্ধৰ্ব সংযুতম্

সবাদ্যং তালসংযুক্তং সদীপং সাধুভিৰুতম্ ॥

যো ন নৃত্যতি মদ্যাস্থা পদ্বতো জাগবে হবে :

পদ্মং তস্য জানীহি সপ্তজ্ঞমানি পার্বতি ॥

য পদনঃ কুৰুতে গীতং নৃত্যং জাগৰণে হবে:

ব্রাহ্ম্যপদং তদীয়ং মদীয়স্বস্য বৈষ্ণবম্ ॥

অতি পূৰ্ণকালৰ উৎসৱ আজিও নৃত্যগীতেৰে পালন কৰালৈ চাই কব পাৰি
ব্যাহওজা সকলৰ নৃত্যগীতৰ ধাৰা সেই পূৰ্ণকালৰে পৰা অবিচ্ছিন্নভাবে চলি
আহিছে। এই শ্লোকৰ - “স শাস্ত্ৰং জাগৰং যস্য নৃত্য গন্ধৰ্ব সংযুতম্” বাক্যটিৰ পক্ষ
পূৰ্ণ কামৰূপৰ মাৰ্গ সঙ্গীতৰ কথা বোজিব পাৰি।

ভাৰতীয় সঙ্গীত শাস্ত্ৰত স্বৰক উদাত্ত অনুদাত্ত আৰু স্বৰিত এই তিনি ভাগত
ভগাইছে। বৰ্তমান যুগত তাক উদাৰা, মূদাৰা, তাৰা বোলা হয়। ব্যাহৰ ওজা-
সকলেও স্বৰক ‘ঘোৰ’ ‘মন্ত্ৰ’ ‘তাৰ’ এই তিনিভাগত ভগায়। তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰে
‘ঘোৰ’ৰ উৎপত্তি নাভিৰপৰা, ‘মন্ত্ৰ’ৰ উৎপত্তি বুকুৰ পৰা, তাৰ’ৰ উৎপত্তি ভালুৰ
পৰা। ব্যাহৰ ওজাসকলৰ বহুতৰ প্ৰবচনত সপ্ত স্বৰৰ কথা থাকিলেও অথবা,
বয়সীয়াল ওজাসকলৰ বহুতৰে এই বিষয়ে অলপ আচৰপ জ্ঞান থাকিলেও, প্ৰয়োগৰ
ক্ষেত্ৰত কিন্তু সপ্তস্বৰৰ শুদ্ধ ব্যৱহাৰ বৰ্তমান ব্যাহগীতত পোৱা নেযায়। হয়তো ৰ
চৰ্চাৰ অভাৱত লোপ পাইছে।

ব্যাহৰ ওজাসকলৰ গায়ন পদ্ধতি, ৰাগৰ চং, গুৰু প্ৰণামৰ ৰীতি, গীতৰ বিষয়-
বস্তু আদিলৈ মন কৰিলে নিঃসন্দেহে কব পাৰি যে, ব্যাহ গোৱা ওজাসকলৰ
(বিশেষকৈ প্ৰতি দৰং অঞ্চলৰ) গীত ৰাগ পদ্ধতি নৱবৈষ্ণৱ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ
মুক্ত। তেওঁলোকৰ গায়ন-পদ্ধতি, গীতৰ ৰাগ, ৰাগৰ মালিতা, আদি প্ৰাচীনকালৰ
পূৰ্ণভাৰতীয় তথা কামৰূপীয় সঙ্গীতৰ ঐতিহ্যবাহী গীত। এই ব্যাহগোৱা ওজা-
সকলৰ গীতৰ পৰাই পূৰ্ণ কামৰূপ সঙ্গীতৰ এটি আভাস পাওঁ।

ওপৰত উল্লেখিত কঠ সঙ্গীতৰ আৰু ৰাগৰ কথাখিনি চলি-জাৰি চালে এই
মতত উপনীত হব পাৰি যে—পূৰ্ণ কামৰূপ ৰাজ্যত বহু শতাব্দীৰ আগৰে পৰা
মাৰ্গ সঙ্গীতৰ চৰ্চা আছিল। তাৰে এটি ক্ষীণ সঁজুতি বৰ্তমানেও জীয়াই আছে আৰু
সি পূৰ্ণৰেপৰা বৰ্তমানলৈ ধাৰাবাহিকৰূপে চলি আছে— সি হৈছে ব্যাহ-গীত।

ইয়াৰ বাহিৰে, বহু পূৰ্ণকালৰে পৰা চলি অহা, যোগিনীতন্ত্ৰ আদিত উল্লেখ
থকা হাজোৰ মাথং মন্দিৰৰ দেৱদাসী সকলৰ নৃত্যগীতৰ পৰাও আমি প্ৰাচীন সঙ্গীতৰ
কিছু আভাস পাওঁ। বৰ্তমানেও হয়গ্ৰীৱ মাথৱৰ মন্দিৰৰ পূৰ্ণ শিলৰ ভেটিয়ে
৬ম ৯ম শতিকাৰ বুলি চিনাকি দিয়ে। নৃত্যগীতপ্ৰিয় হয়গ্ৰীৱৰ লগত দেৱদাসী

প্ৰথাৰ সম্বন্ধ বহুদিনীয়া। সেয়ে হাজোৰ নৃত্যগীতৰ প্ৰভাৱ অসমৰ সপ্তসমূহৰ ওপৰতো সুস্পষ্ট। খ্ৰীষ্টশতাব্দেৰে প্ৰচলন কৰোৱা কথিত “নামঘৰ”ৰ ধাপনা থকা দেৱগৃহৰ নাম ‘ম্নিনকূট’। আমাৰ বিশ্বাস এই ম্নিনকূট শব্দই মাধৱৰ নিবাসস্থান ম্নিনকূটৰ কথাকে সোঁৱৰায়। মাধৱ য’তে বাস কৰে সেয়ে ম্নিনকূট।

হয়গ্ৰীৱ নৃত্যগীতপ্ৰিয় দেৱতা। বৰ্তমান যুগতো দক্ষিণ ভাৰতৰ নৃত্যশিল্পীসকলে নৃত্যৰ আগতে নটৰাজ শিৱক নমস্কাৰ কৰাৰ লগতে নৃত্য-গীতৰ দেৱতা বদলি হয়গ্ৰীৱক সন্মান জনায়।

“স্তানানন্দময়ং দেৱং নিমলক্ষ্যটিক কৃতিম

আধাৰং সৰ্ববিদ্যানাং হয়গ্ৰীৱং উপাস্মহে ॥”

হাজোৰ নৃত্য-গীতৰ প্ৰচলন বৰ্তমান লোপ পালে। অতি প্ৰাচীনকালৰ চুতঙীলোকৰ গীতৰ চানেকি বৰ্তমানলৈকে পোৱা হোৱা নাই যদিও মধ্যযুগৰ গীতৰ চানেকি পোৱা যায়। কিছুমান গীতৰ ভণিতাত গীতৰচকৰ নামো পোৱা যায়।

বাঁতৰ

প্ৰাচীন কামৰূপৰ নৃত্যাগীতৰ লগত সংযোগ কৰা বাদ্যযন্ত্ৰৰ নামো আমি আগৰ উৎসৰ পৰাই পাব পাৰো।

কালিকাপুৰাণ, যোগিনীতন্ত্ৰ আদিত—বীণা, বেণুপটাহ, তুৰ্য্য, শংখ, মৃদঙ্গ আদিৰ উল্লেখ পোৱা যায়।

বৌদ্ধ চৰ্য্যচৰ্চা বিনিশ্চয় পদ্ধতিতো পুৰুষাৰত তথা কামৰূপত সেইকালত প্ৰচলিত বাদ্য যন্ত্ৰৰ নাম পাওঁ। যেনে—ডম্বৰু, নেপদুৰ, হেৰুকবীণা, পটহ, মাদল, ঘণ্টা, দন্দুদাঁভ।

সেইকালৰ যোগী সকলে ভৰিত নেপদুৰ পিন্ধি, ডম্বৰু আৰু ঘণ্টা, বজাই নচাব কথাও পাওঁ। যেনে :—

নাড়ী শক্তি দিচু ধৰি অখট

অনহা ডম্বৰু বজাই বীৰনাদে”

...“আলিকালি ঘণ্টা নেউৰ চৰণে ইত্যাদি।

(ডম্বৰু = ডম্বৰু ; নেউৰ = নেপদুৰ ; ঘণ্টা = ঘণ্টা, টিলিঙা)

সেই যুগত লাওটোকাৰী বা লাওৰ খোলাত গুণা লগাই কৰা বীণা জাতীয় বাদ্য যন্ত্ৰৰ প্ৰচলন আছিল।

“সুজ্জ লাউ সসি লাগেলি তান্তী

অনহা দান্তী একি কিয়ত অৱযুতী ॥

বাজ্জই আলোসহি হেৰুঅ বীণা

সুন তান্তীধনি বিলসই ব্দুণা” ॥

(লাউ = লাও ; তান্তী = গুণা, তন্ত্ৰী ; হেৰুঅবীণা = হেৰুকবীণা ; তান্তী-ধনি = তন্ত্ৰীধনি, বীণৰ শব্দ, আকৌ—

“ভৰ নিম্বাণে পড়হ মাদলা

মনপৱন বেণী কৰতকশলা।

জয় জয় দন্দু হৈ সাদ উছলিআ

কাহ ডোম্বৰী বিবাহে চলিআ ॥

(পড়হ = পটহ ; মাদলা = মাদল ; কৰতকশলা = ঢোলবমাৰি ; দন্দু হৈ = দন্দুদাঁভ)

প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰাক্‌শংকৰী কবি—মাধৱকন্দলি, হৰিবৰ বিপ্ৰ আদিৰ পুথিত এনেবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম পাওঁ। যেনে—কাহালি, ভেৰী, শিঙা, শংখ, বাঁহী টোকাৰী, ব্ৰু বপণী, দোতাৰা, বীণা, কেদেৰা, টুপেচী, মোহৰী, জিজিৰি, ঢাক, ঢোল, ডগৰ, তবল, দাঁড়, ভেৰচ, ক্ষেমচ, ডম্বৰু, ঝাৰৰ, ৰামতাল, কৰতাল।

নৃত্য

পূৰ্বৰণ কামৰূপ ৰাজ্যৰ নৃত্যৰ কথা কবলৈ গলে প্ৰথমেই উল্লেখ কৰিব লাগিব দেশী নৃত্য বা লোকনৃত্যৰ কথা। অসমৰ আদিম অধিবাসী সকলোৰে নিজৰ নিজৰ সুকীয়া নৃত্য আছে। এই বিলাক পূৰ্বৰণ কালৰে পৰা ধাৰাবাহিকৰূপে চলি অহাই সঁচৰ। এই লোকনৃত্য বিলাক, নিজস্ব বাদ্যযন্ত্ৰসহকাৰে আজিও তেওঁলোকৰ মাজত জনপ্ৰিয়হৈ চলি আছে।

কিন্তু পূৰ্বৰণ কামৰূপৰ মাৰ্গনৃত্যৰ কথা কবলৈ গলে অলপ ভাবিব লাগীয়া হয়। কিয়নো তেনে নৃত্যৰ হুবহু ধাৰাটো মাজে মাজে ধমকি বৈ আহিছে। সেই নৃত্যৰে এটি ক্ষীণ সঁদৃতি বা তেনে নৃত্যৰে আলমত গঢ়লোৱা নৃত্যৰ ধাৰা এটি আমাৰ যুগতো থকাৰ সম্ভেদ আমি পাওঁ। এইবিলাকৰ পৰাই আমি প্ৰাচীন কামৰূপৰ নৃত্যৰ কিছদ আভাস পাব পাবো। অষ্টম শতাব্দীৰ পৰা একাদশ শতাব্দীলৈ গঠন হোৱা অসমৰ শিলামূৰ্ত্তি সমূহেও আমাক কি আভাস দিয়ে।

আমি আগতেই কৈ আহিছো যে অসমৰ ওজাপালি অনুষ্ঠান অতি পূৰ্বৰণ ! ইয়াৰ ওপৰত নৱবৈষ্ণৱ প্ৰভাৱ অতিক'ম। তেওঁলোকৰ গীতৰ লগে লগে নৃত্যচৰ্চাও পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে। অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে, এই সুদীৰ্ঘকাল ছোৱাত এই নৃত্যই বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত অনাদৰ-অৱহেলা সহ্যকৰি আহি থাকোতে আগৰ সৌন্দৰ্য্য বহুখিনি হেৰুৱাই পেলালে। তথাপি এই ব্যাহগোৱা ওজাপালী নৃত্য নাট্যশাস্ত্ৰৰ মাৰ্গ নৃত্যৰ বহুতথিনি সমল অগলিন ভাবে পোৱা যায়। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ নৃত্যত ব্যৱহৃত হস্ত, কৰণ, চাৰী, গতি, উৎপ্ৰবন, স্মৰণী আদি মাৰ্গ-নৃত্যৰ পদ্ধতি সম্মত। ওজা সকলে বৰ্তমান যুগত সংস্কৃত নামৰ সলনি অসমীয়া শব্দৰে এইবিলাকৰ নিজা নামকৰণ কৰি লৈছে। সেইয়ে যেনে—নৃত্যৰ 'গতিক' তেওঁলোকে উলিয়াবলৈ অলপ কষ্ট কৰিব সেই দৰেই দৃষ্টি বা চক্ষুৰ্কৰ্মক 'চখু' (চকু), কুটনমক 'চুলন' ৰোম'ডলক 'আসন', আদি বোলে। নৃত্যৰ হস্তসমূহক আজিকালি আধাৰণতে মূদ্ৰাই বোলা হয়। এইবোৰ কাৰণতেই ওজাপালি ৰচিত মাৰ্গনৃত্যৰ গজলীলা গতিক হাৰী (হাতী) বুলন, মল্লৰীম্বতিক = মৈৰাবুলন ("মৈৰাৰ গমনে বালা যায়বে যায়"—শূৰ্কাৰ নাৰায়ণৰ পদ) পাউৰা (পাৰচৰাই) বুলন ("আউৰ এক নাচন নাচে পাউৰাবুলিয়া দেওধনী নাচৰ পদ) খঞ্জনগতি = খুপুনি (বালি-মাহীচৰাই) বুলন। সেই দৰেই সাচীদৃষ্টিক = মদনচখু (প্ৰেমৰ বেকা চাৰনি, মদন

প্রেমৰ দেৱতা)। অনুবৃত্ত দৃষ্টি = ঘাঁটা চকু, আদি নামকৰণ কৰি লৈছে। নটুৱা নাচৰ বা দেৱবাসী নাচৰ মাটি আখৰা আদিৰো তেনে অসমীয়া নামেই পোৱা যায়। ইয়াৰ কাৰণো নোহোৱা নহয়। উদাহৰণ স্বৰূপে লব পাৰি। “মৃগপ্ৰেক্ষণ” (ডিঙি বেকাকৈ পাছলৈ পহুৱে চোৱাৰ দৰে চাৰনি। বিনিয়োগ—প্রেমৰ চাৰনি)।

নৃত্যবিদ্যা গবুৰদুখী বিদ্যা। গবুৰৰ পাদপীঠত বাহিহে এই বিদ্যা শিকিব পাৰি। গবুৰে শিষ্যক বজাবলৈ পহুৱে ঘূৰি চোৱাৰ উপমা দিলে, তৰুণ শিষ্যই নবুজাব আশংকা আছে। বাৰণ বনৰ পহু পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দৃশ্যপ্ৰাপ্য জন্তু। সেয়ে সেই চাৰনি বজাবলৈ গবুৰে আশ্ৰয়লৈ দৃশ্যপ্ৰাপ্য হৰিনাপহুৰ সলনি, সহজলভ্য নেউলৰ। নেউলেও ভয়ত পিছলৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই যায়। সেয়ে হৰিনাপহুৰ চাৰনিৰ সলনি নেউলৰ চাৰনি। নাম হল নেউলাচাৰন, তেনেকৈ ডিঙিমেলি চোৱাৰ নাম বগুলা (বগলি) চাৰন। মৃগপ্ৰেক্ষণ নেউলাচাৰন। নামত সলনি হলেও মূলৰ সলনি হোৱা নাই। এই ওজাপালি নৃত্য মাৰ্গ নৃত্যৰ সবলো অঙ্গ কৰণ অঙ্গহাৰ আদিৰে পৰিপূৰ্ণ স্বয়ংসম্পূৰ্ণ নৃত্য। ইয়াৰ বাহিৰে অসমৰ কোনো নৃত্যই সেই দাবী কৰিব নোৱাৰে। ওজাপালি নাচত ৰস সৃষ্টি কৰা প্ৰচেষ্টাও দেখা যায়।

অলংকাৰ

প্ৰাচীন যুগৰ সকলো মানুহৰ দৰেই পদুৰিণ কামৰূপ-প্ৰাগজ্যোতিষপদুৰৰ মানুহো অলংকাৰ প্ৰিয় আছিল। পদুৰিণকালত কামৰূপৰ পদুৰুষ-মহিলা উভয়েই অলংকাৰ পিন্ধিছিল। এই অলংকাৰ স্বৰূপ বা গঠন সম্পৰ্কে জ্ঞানিব খুজিলে আমি বিমোহিত পৰিবলগীয়া হয়। পৰিবৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে, মানুহে পদুৰিণ অলংকাৰ ভঙাৰ লগে লগে গঢ়ত গঢ়াই লয়। আন পদুৰিণ বস্তু অলাগতীয়া হলে ভৰাল বা পেৰাৰ এচুকত পেলাই থয় কিন্তু সোণৰ অলংকাৰৰ বেলিকা সেইটো হোৱাৰ উপায় নেথাকে। মাটি খান্দোতেও অলংকাৰ পোৱা নেযায় কাৰণ টকা পয়ছাৰ দৰে অলংকাৰ মাটিত পুতি সাঁচি থোৱা নহয়। পদুৰিণ অলংকাৰৰ বিষয়ে জ্ঞানিবলৈ হলে, আমাৰ ঘাই সমল হ'ল শিলৰ মূৰ্তি পদুিথৰ বৰ্ণনা বা চিত্ৰ।

দুখৰ বিষয় অসমত ১৫/১৬ শতিকাৰ আগৰ পদুিথ পোৱা বৰ টান। অসমৰ সেমেকো বতৰ, বানপানী, অতিবৃষ্টি, উ'ই-পোক-পৰুৱাৰ প্ৰাদুৰ্ধ, খেৰাবাহৰ ঘৰ জুই-খুন্দুহাৰ, ধুংসলীলা—এইবোৰ কাৰণতে সাঁচীপাতৰ পদুিথ অসমত সৰহ দিন নিটিকে। বৰ্তমান অসমত যি পদুৰিণ যুগৰ পদুিথ পোৱা গৈছে সেইবোৰ সেই পদুিথৰ সংস্কৰণ হে। তাৰোপৰি পদুিথৰ বৰ্ণনাত কবিয়ে অলংকাৰৰ বৰ্ণনা পূৰ্বৰ ৰীতিমতেই দি যায়। পদুিথৰ বৰ্ণনা মতে সেই অলংকাৰ বিলাকৰ প্ৰচলন লিখাৰ দিনত আছিল বুলি নিসন্দেহে ক'ব নোৱাৰি। আহোম যুগত লেখা পদুিথিত আছে—“শোভে হস্তীদন্ত পদ দক্ষিণ কৰ্ণত”। আহোম যুগত কাণৰ ‘পদকুণ্ডল’ৰ ব্যৱহাৰ নাছিল। ই সংস্কৃত শ্লোকৰ ভাঙন হে।

পদুৰিণ চিত্ৰৰ বিষয়েও কথা একেটাই। অসমৰ চিত্ৰকলা সাঁচিপাত, কাঠৰ ফলক বা কাপোৰতহে অঁকা হৈছিল। এই সকলোবোৰ সহজে নষ্ট হোৱা বস্তু। আজিলৈকে অসমত আহোম যুগৰ চিত্ৰ আবিষ্কৃত হোৱা নাই। সেয়ে পদুৰিণ কামৰূপৰ অলংকাৰৰ বিষয়ে চিত্ৰকলাৰ পৰা সন্ধান পোৱা নেযায়।

সেই কাৰণে কামৰূপৰ অলংকাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ আমাৰ ঘাই সমল হ'ল শিলা মূৰ্তিখনি। শিলৰ মূৰ্ত্তিও অসমত বৰ বেছি পৰিমাণে নাই। সঁচাচৰ যি মূৰ্ত্তি আমাৰ চকুত পৰে তাৰ বহুখিনিয়েই ১০ম/১১ দশ শতিকাৰহে অসমত বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰে ক'তো খনন কাৰ্য্য চলোৱা হোৱা নাই। যি অলপমান গুৱাহাটী নগৰৰ আমবাৰী বোলা ঠাইত আৰম্ভ কৰা হৈছিল, সি আৰম্ভ কৰা হৈছিল, সি আৰম্ভতেই ধৰ্ম্মিক ৰব লগা হ'ল। ইয়াত আবিষ্কৃত হোৱা মূৰ্ত্তিখনিও বহু শতাব্দী

আগৰ নহয়। ৯ম/১০ শতিকাৰ বদলিহে অনুমান হয়। অসমত আৱিষ্কৃত বোহি ভাগ মন্দিৰেই দেৱদেবী, স্বৰূপাল-স্বৰূপালিকা আদি দেৱতাৰ মন্দিৰ। সেই মন্দিৰ পৰা মানুহৰ অলঙ্কাৰ বিচাৰ কৰাটো বিপদজনক কথা। কাৰণ যি যুগতেই মন্দিৰ নগড়ক লাগে, শিলাকুটেই প্ৰাচীন ধ্যানমগ্ন আৰু শিল্পতন্ত্ৰৰ নিৰ্দেশ মতেহে মন্দিৰ গঢ়ি তাত অলঙ্কাৰ খুৱাইছিল, আৰু অলঙ্কাৰো ধ্যানৰ মন্ত্ৰৰ মতেহে গঢ়িছিল। সেয়ে দশম শতিকাৰ দেৱমন্দিৰৰ অলঙ্কাৰ সেই যুগৰ অসমীয়া মানুহৰ অলঙ্কাৰৰ ৰূপ বদলি কৰ নোৱাৰো। তথাপি আমি ইয়াৰ পৰা, সেই যুগত কোন কোন অল্পত অলঙ্কাৰ পিন্ধিছিল তাৰ এটা ধূলমূল অনুমান কৰি লব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা যে, শিল্পীৰ শিল্প ৰচনাত স্থানীয় আৰু সময়ৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে পৰেই, লাগিলে তেওঁ যিমান সাৱধান নহওক। ই আমাৰ গবেষণাৰ কাৰণে সুবৰণ্যৰে কথা। ইয়াৰ প্ৰমাণস্বৰূপে দেখুৱাব পাৰি যে আহোম যুগৰ মন্দিৰত—অসমীয়া দগ্ধদুগী, মদুকুটৰ সূকীয়া গঢ়, মহিষাসুৰৰ মূৰত কোষাপতীয়া পাগ (মোগল পাগ) আৰু ভৰিত ‘নাগেশ্বৰ’ জোতাৰ নিদৰ্শন আছে।

পুৰণি অসমৰ কথা জনাব এটি ঘাই উহ হ’ল কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ তামৰ ফলি সমূহ। ই এটি অতি উৎকৃষ্ট সমল। কিন্তু কামৰূপৰ জসসাধাৰণৰ অলঙ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰায় নিমাত। উপমা ছলেৰে কৰ বাত ৰজাৰ মদুকুট, শিৰোমণি আদিৰ কথা থাকিলেও সি অতি সামান্য আৰু গতানুগতিক পদ্ধতিৰ বৰ্ণনাহে।

সেই কাৰণে আমি প্ৰাচীন যুগৰ কামৰূপৰ বাসিন্দাসকলৰ (অসমীয়া মানুহৰ) অলঙ্কাৰ সম্বন্ধে বিচাৰোতে কেৱল এঠাইতে আৱশ্য নেথাকি, শিলামন্দিৰ, কালিকা-পুৰাণ, যোগীনীতন্ত্ৰ আদি সংস্কৃতপুৰাণ, অসমৰ বৰ্ণনা থকা আন সংস্কৃত সাহিত্যৰ পুৰাণ, বিদেশী ভ্ৰমণকাৰীৰ ভ্ৰমণ টোকা, প্ৰাক্‌শিল্পকাৰী কামৰ ৰচনা, বৌদ্ধসিদ্ধাচাৰ্য্য সকলৰ চৰ্যাগীত, ডাকৰচন, যোজনা-ফকৰা ইয়াকে ভেটি কৰি লৈ আনি প্ৰাচীন কামৰূপত ব্যৱহৃত অলঙ্কাৰৰ বিষয়ে এটি আভাস পাবলৈ যত্ন কৰিম।

১। মূৰৰ অলঙ্কাৰ—মদুকুট-কৰন্তমদুকুট, কীৰ্টি-মদুকুট, অৰ্দ্ধ-মদুকুট, কপালী, মন্ত্ৰাজ্জাল, শিৰোমণি, সীমন্তিকা।

২। কাণৰ অলঙ্কাৰ—মকৰকুণ্ডল, মণিকুণ্ডল, পাণ্ডুকুণ্ডল, পদ্মপকুণ্ডল, শঙ্খকুণ্ডল, কপালকুণ্ডল, কৰ্ণবলয়, কৰ্ণময়ূৰ, কৰ্ণমকৰ।

৩। ডিঙিৰ অলঙ্কাৰ—বহুহাৰ, ৰত্নমালা, ৰত্নাবলী; হেমহাৰ, মণিহাৰ; মন্ত্ৰাবলী, মন্ত্ৰামালা; পদ্মবন্ধ, জলমন্তিকা, ৰত্নসূচ, পেছমাৰ।

৪। কঁকালৰ অলংকাৰ—মেখলা, কটিবন্ধ ; কিৰিকী ; কুন্দৰ্শাটিকা ; চন্দ্রহাস, কাণী ।

৫। বাহুৰ অলংকাৰ—কেন্দুৰ, তাড় ।

৬। হাতৰ অলংকাৰ—কঙ্কণ, কণ্টকীকঙ্কণ, বলয়, প্রকোষ্ঠি ।

৭। হাতৰ আঙুলীৰ অলংকাৰ—অঙ্গুৰীয় ।

৮। ভৰিৰ অলংকাৰ—মঞ্জীৰ, নুপুৰ ।

৯। ভৰিৰ আঙুলিৰ অলংকাৰ—উষন্তি ।

মুকুট—পূৰ্বণি কামৰূপৰ নবপতি সকলে বাজ্জ অভিষেক বা বাজ্জকীয় উৎসৱ আদিত মুকুট পিন্ধিছিল নে পাগুৰী মাৰিছিল বা সেই শিৰোভূষণ কেনে ধৰণৰ আছিল তাৰ স্পষ্ট ধাৰণা ক'তো পোৱা নেযায় । কামৰূপৰ নবপতি সকলৰ তামৰ ফলিত বাজ্জমুকুটৰ কথা থাকিলে সি গতানুগতিক বৰ্ণনা নে সঠিক বৰ্ণনা বুলি টান । তথাপি তামৰ ফলিত মুকুটৰ কথা থকাত মুকুট পিন্ধিছিল বুলিয়েই ধৰিব পাৰি । ৯ম শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিছৰ যুগৰ দেবমূৰ্ত্তি বিলাকত তিনি বিধ মুকুট দেখা যায় । কৰ্ণড মুকুট, কীৰিট মুকুট আৰু অৰ্ধ মুকুট ।

— — —